

في ظلال القرآن

الجزء السادس والعشرون

بقلم

سيد قطب

الطبعة الأولى

طبع بدار الجياد الكائن في مكة
عيسى البابي الحلبي وشركاه

في ظلال القرآن

الجزء السادس والعشرون

بقلم
سيد قطب

الطبعة الأولى

طبع في دار إحياء التراث العربى
مبنى البائى الجليلى وشركة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من سورة الأحقاف ومحمد والفتح والحجرات وق

سُورَةُ الْاِحْقَافِ، مَكِّيَّةٌ وَاَيَاتُهَا ٣٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

• سَمَّ • تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْغَزِيْرُ الْحَكِيْمِ • مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ .

• قُلْ : أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ؟ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ ؟ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ؟ أَتُنْتَوِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا ، أَوْ أَنَارَةٍ مِنْ عَلِيمٍ ، إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ • وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ؟ • وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ ، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ؟ -

• وَإِذَا تَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ : هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ • أَمْ يَقُولُونَ : افْتَرَاهُ ؟ قُلْ إِنْ أَفَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْعِلُونَ فِيهِ ، كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ • قُلْ : مَا كُنْتُ بِدُعَاءِ مِنَ الرُّسُلِ ، وَمَا أُدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ، إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يَوْحِيَ إِلَيَّ ، وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ • قُلْ : أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكُفْرَتُمْ بِهِ ، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ ، فَاْمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ؟ إِنْ اللَّهُ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا: لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا
إِلَيْهِ . وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ: هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ * وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا
وَرَحْمَةً ، وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانِ عَزَبِيَّا ، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيُنشِئَ لِّلْمُحْسِنِينَ .
« إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا: رَبُّنَا اللَّهُ ، ثُمَّ اسْتَفْتَمُوا ، فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ *
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » .

هذه السورة للكية تالمج قضية العقيدة .. قضية الإيمان بوحداية الله وربوبيته المطلقة لهذا
الوجود ومن فيه ومافيه . والإيمان بالوحى والرسالة وأن محمدا - صلى الله عليه وسلم - رسول
سبقتة الرسل ، أوحى إليه بالقرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب . والإيمان بالبعث وماوراءه
من حساب وجزاء على ما كان في الحياة الدنيا من عمل وكسب ومن إحسان وإساءة .
هذه الأسس الأولى التى يقيم عليها الإسلام بناءه كله . ومن ثم عالجها القرآن فى كل سورة
المكية علاجاً أساسياً ، وظل يتكلم عليها كذلك فى سورة المدينة كلها ثم بتوجيه أو تشريع للحياة
بعد قيام الجماعة للسلمة والدولة الإسلامية . ذلك أن طبيعة هذا الدين تجعل قضية الإيمان بوحداية
الله سبحانه ، وبسطة محمد - صلى الله عليه وسلم - والإيمان بالآخرة ومافيه من جزاء .. هى المحور
الذى تدور عليه آدابه ونظمه وشرائعه كلها ، وترتبط به أوثق ارتباط ؛ فتبقى حية حارة تنبث
من تأثير دائم بذلك الإيمان .

وتسلك السورة بهذه القضية إلى القلوب كل سبيل ؛ وتوقع فيها على كل وتر ؛ وتعرضها
فى مجالات شتى ، مصحوبة بمؤثرات كونية ونفسية وتاريخية . كما أنها تجعلها قضية الوجود كله -
لا قضية البشر وحدهم - فتذكر طرفاً من قصة الجن مع هذا القرآن كذكرها لموقف بعض بنى
إسرائيل منه . وتقيم من الفطرة الصادقة شاهداً كما تقيم من بعض بنى إسرائيل شاهداً . سواء
بسواء .

ثم هى تطوف بتلك القلوب فى آفاق السماوات والأرض ، وفى مشاهد القيامة فى الآخرة .
كما تطوف بهم فى مصرع قوم هود وفى مصارع القرى حول مكة . وتجمل من السماوات والأرض
كتاباً ينطق بالحق كما ينطق هذا القرآن بالحق على السواء .

ويعنى سياق السورة في أربعة أشواط مترابطة ، كأنها شوط واحد ذو أربعة مقاطع .
يبدأ الشوط الأول وتبدأ السورة معه بالحرفين : ح ا . ميم . كما بدأت السور الست قبلها .
تليها الإشارة إلى كتاب القرآن والوحي به من عند الله : « تنزيل الكتاب من الله العزيز
الحكيم » . . . وعقبها مباشرة الإشارة إلى كتاب الكون ، وقيامه على الحق ، وعلى التقدير
« والتدبير : « ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى » . . . فيتوافق كتاب
« القرآن التلو » وكتاب الكون للنظور على الحق والتقدير : « والذين كفروا عما أنذروا معرضون »
وبعد هذا الافتتاح القوي الجامع يأخذ في عرض قضية العقيدة مبتدئاً بإنكار ما كان عليه
القوم من الشرك الذى لا يقوم على أساس من واقع الكون ، ولا يستند إلى حق من القول ،
ولامأثور من العلم : « قل : أرايتم ماتدعون من دون الله ؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض ؟
أم لهم شرك في السماوات ؟ اتئوني بكتاب من قبل هذا أو أنارة من علم إن كنتم صادقين » . .
ويندد بضلال من يدعوا من دون الله من لا يسمع لعابده ولا يستجيب . ثم هو يخاصمه يوم القيامة
خوياً من عبادته في اليوم الصيب ا

ويعرض بعد هذا سوء استقبالهم للحق الذى جاءهم به محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وقولهم له : « هذا سحر مبين » . . وترقيهم في الادعاء حتى يزعمون أنه اقترأه . ويلقن رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرد عليهم الرد اللائق بالنبوة ، التابع من غافة الله وتقواه ،
« وخوفىض الأمر كله إليه في الدنيا والآخرة : « قل : إن اقتريته فلا تملكون لى من الله شيئاً .
هو أعلم بما تفيضون فيه . كفى به شهيداً بينى وبينكم ، وهو الغفور الرحيم . قل : ما كنت بدئا
من الرسل ، وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم ، إن أتبع إلا ما يوحى إلى ، وما أنا إلا نذير مبين » . .
وعمالجهم بموقف بعض من اهتدى للحق من بنى إسرائيل حيناً رأى فى القرآن مصداق ما يعرف
من كتاب موسى عليه السلام :- « فأمن واستكبرتم » . . ويندد بظلمهم بالإصرار على التكذيب
بعد شهادة أهل الكتاب المارقين : « إن الله لا يهدي القوم الظالمين » . .

ويستطرد في عرض تملاتهم ومعاذيرهم الواهية عن هذا الإصرار ، وهم يقولون عن
الظالمين : « لو كان خيراً ما سبقونا إليه » . . ويكشف عن علة هذا الموقف للشكر : « وإذ لم
يهتدوا به فسيقولون : هذا إفك قديم ا » .

ويشير إلى كتاب موسى من قبله ، وإلى تصديق هذا القرآن له ، وإلى وظيفته ومهمته :
« لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين » . .

ويختم هذا الشوط بتفصيل هذه البشري لمن صدق بالله واستقام على الطريق : « إن الذين قالوا : ربنا الله ثم استقاموا فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون . أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون » ..

ويعرض الشوط الثاني نموذجين للفطرة البشرية : للستقيمة وللنحرفة ، في مواجهة قضية العقيدة . ويبدأ معها من « النشأة الأولى » ، وهما في أحضان والديهم . ويتابع تصرفها عند بلوغ الرشد والتبعية والاختيار . فأما الأول فشاعر بنعمة الله بار بوالديه ، راغب في الوفاء بواجب الشكر ، تائب ضارح مستسلم منيب : « أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا وتتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون » .. وأما الآخر ففاق لوالديه كما هو عاق لربه ، وهو جاحد منكر للآخرة ، وهما به ضيقان متبان : « أولئك الذين حق عليهم القول في أم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس ، إنهم كانوا خاسرين » ..

ويختم هذا الشوط بمشهد سريع من مشاهد القيامة يمرض فيه مصير هذا الفريق : « ويوم يمرض الذين كفروا على النار . أذهبتم طياتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق ، وبما كنتم تفسقون » ..

والشوط الثالث يرجع بهم إلى مصرع عاده عند ما كذبوا بالذير . ويمرض من القصة حلقة الريح القيم ، التي توقفوا فيها الرى والحياة ؛ فلذا بها تحمل إليهم الملائك والدمار ، والعذاب الذي استعجلوا به وطلبوه : « فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا : هذا عارض ممطرنا ، بل هو ما استعجلتم به ، ريح فيها عذاب أليم ، تدمر كل شيء بأمر ربها ، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ، كذلك نجزي القوم المجرمين » .. وليس قلوبهم بهذا المصراع ، وهو يذكروهم بأن عادا كانوا أشد منهم قوة وأكثر ثروة : « ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه ، وجعلنا لهم سمما وأبصارا وأفئدة ، فلما أغشى عنهم سمهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء . إذ كانوا يجحدون بآيات الله ، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » .. ويذكروهم في نهاية الشوط مصارع ماحولهم من القرى ، وهجز آلتهم للدعاة عن نصرتهم ، وظهور إفكهم وإقراهم . لعلهم يتأثرون ويرجعون ..

ويتناول الشوط الرابع قصة نفر من الجن مع هذا القرآن ، حين صرفهم الله لاستعائه ، فلم يملكوا أنفسهم من التأثر والاستجابة ، والشهادة له بأنه الحق : « مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم » .. وعادوا يندرون قومهم ويخبرونهم ويدعونهم إلى الإيمان :

« يا قومنا أجيئوا داعي الله وآمنوا به ، ينصر لكم من ذنوبكم ، ويخرجكم من عذاب أليم . ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ، وليس له من دونه أولياء ، أولئك في ضلال مبين » ..
وتضمن مقالة النفر من الجن الإشارة إلى كتاب الكون للفتوح الناطق بقدرته الله على البدء والإعلاء : « أؤلم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يحسب علقمهن بقادر على أن يحيي الموتى ؟ بل إنه على كل شيء قدير » ..

وهنا يلمس قلوبهم بمشهد الذين كفروا يوم يرضون على النار ، فيقرون بما كانوا ينكرون ، ولكن حيث لا مجال لإقرار أو يقين !

وتنغم السورة بتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصبر وعدم الاستعجال لهم بالعذاب ، فإنما هو أجل قصير يعملونه ، ثم يأتيهم العذاب والمهلك : « قاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار . بلاغ . فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ؟ » ..

والآن نأخذ في تفصيل هذه الأحوال ..

« حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى ، والذين كفروا عما أنذروا معرضون » ..
هذا هو الإيقاع الأول في مطلع السورة ؟ وهو يلمس العلاقة بين الأحرف المرئية التي يتداولها كلامهم ، والكتاب المصوغ من جنس هذه الأحرف على غير مثال من كلام البشر ، وشهادة هذه الظاهرة بأنه تنزيل من الله العزيز الحكيم . كما يلمس العلاقة بين كتاب الله للتلو للزل من عنده ، وكتاب الله للتطور للصنوع بيده . كتاب هذا الكون الذي تراه العيون ، وتحرّوه القلوب .

وكلا الكتابين قائم على الحق وعلى التدبير . فتزيل الكتاب « من الله العزيز الحكيم » فهو مظهر للقدرة وموضع للحكمة . وخلق السماوات والأرض وما بينهما متلبس بالحق : « ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق » .. وبالتقدير الدقيق : « وأجل مسمى » تتحقق فيه حكمة الله من خلقه ، ويتم فيه ما قدره له من غاية .

وكلا الكتابين مفتوح ، معروض على الأسماع والأنظار ، ينطق بقدرته الله ، ويشهد بحكمته ،

موسى بتدبيره وتقديره ، ويدل كتاب الكون على صدق الكتاب للتلو ، وما فيه من إنداز .
وتبشير .. « والذين كفروا عما أنذروا معرضون » .. وهذا هو السبب المستنكر في ظل
تلك الإشارة إلى الكتاب للنزل والكتاب للنظور !

والكتاب للنزل للتلو يقرر أن الله واحد لا يتمدد ، وأنه رب كل شيء ، بما أنه خالق كل
شيء ، ومدير كل شيء ، ومقدر كل شيء . وكتاب الكون الحى ينطق بهذه الحقيقة ذاتها ؟
فنظامه وتنسيقه وتناسقه كلها تشهد بوحداية الصانع للمقدر للدبر ، الذى يصنع على علم ، ويدع
على معرفة ، وطابع الصنعة واحد في كل ما يصنع وما يدع . فأتى يتخذ الناس آلهة من دونه ؟
وماذا صنع هؤلاء الآلهة وماذا أبدعوا ؟ وهذا هو الكون قائما معروضاتى الأنظار والقلوب ؟
لماذا لم فيه ؟ وأى قسم من أقسامه أنشأوه ؟

« قل : أرايتم ما تدعون من دون الله ؟ أرونى ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم لهم شرك فى
السموات ؟ اتنول بكتاب من قبل هذا ، أو أمارة من علم ، إن كنتم صادقين » ..
وهذا تلقين من الله سبحانه لرسوله ، صلى الله عليه وسلم ، ليواجه القوم بشهادة كتاب
الكون المفتوح . الكتاب الذى لا يقبل الجدل والمغالطة - إلا مرأى وعمالا - والذى يخاطب
القطرة بمنطقها ، بما بينه وبين القطرة من صلة ذاتية خفية ، يصب الخلب عليها ومغالطتها .
« أرونى ماذا خلقوا من الأرض ؟ » ..

ولن يملك إنسان أن يزعم أن تلك المبودات - سواء كانت حجرا أم شجرا أم جنا أم
ملائكة أم غيرها - قد خلقت من الأرض شيئا ، أو خلقت فى الأرض شيئا . إن منطق
القطرة . منطق الواقع . يصيح فى وجه أى ادعاء من هذا القبيل .
« أم لهم شرك فى السموات ؟ » ..

ولن يملك إنسان كذلك أن يزعم أن تلك المبودات شركة فى خلق السموات أو فى
ملكيتها . ونظرة إلى السموات توقع فى القلب الإحساس بظمة الخالق ، والشعور بوحدايته ؟
وتنفى عنه الانحرافات والثرهات . والله منزل هذا القرآن يعلم أثر النظر فى الكون على قلوب
البشر ، ومن ثم يوجههم إلى كتاب الكون ليتدبروه ويستشهدوه ويستمعوا إلى إقاعاته
اللبائسة فى القلوب .

ثم يأخذ الطريق على ما قد يطرا على بعض النفوس من انحراف بعيد . فقد يصل بها هذا

« الانحراف إلى أن تزعم هذا الزعم أو ذلك بلا حجة ولا دليل . يأخذ عليها الطريق ، فيطالبها بالحجة والدليل ؟ ويطلبها في الوقت ذاته طريقة الاستدلال الصحيح ؟ ويأخذها بالتهج السليم في النظر والحكم والتقدير :

« اتوني بكتاب من قبل هذا ، أو إثارة من علم ، إن كنتم صادقين » . .

فلما كتاب من عند الله صادق . وإما بقية من علم مستيقن ثابت . وكل الكتب للنزلة قبل القرآن تشهد بوحداية الخالق للبعث الدبر القدر ؟ وليس فيها من كتاب يقر خرافة الآلهة للمتدعة ، أو يقول بأن لها في الأرض خلقا أو في السموات شركا ! وليس هنالك من علم ثابت يؤيد مثل ذلك الزعم للتهافت .

وهكذا يواجههم القرآن بشهادة هذا الكون . وهي شهادة حاسمة جازمة . ويأخذ عليهم طريق الادعاء بلا بينة . ويسلمهم منهج البحث الصحيح . في آية واحدة قليلة الكلمات ، واسعة المدى ، قوة الإقناع ، حاسمة الدليل .

ثم يأخذ بهم إلى نظرة موضوعية في حقيقة هذه الآلهة للدعاة ، منددا بضالهم في اتخاذها ، وهي لا تستجيب لهم ، ولا تشرع بدعاتهم في الدنيا ، ثم هي تخصمهم يوم القيامة ، وتكر دعواهم في عبادتها :

« ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ، وهم عن دعائهم غافلون ؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين » . .

وقد كان بعضهم يتخذ الأصنام آلهة . إما لادائها وإما باعتبارها عائل للملائكة . وبعضهم يتخذ الأشجار ، وبعضهم يتخذ للملائكة مباشرة أو الشيطان . . وكلها لا تستجيب لدعائها أصلا . أو لا تستجيب له استجابة نافذة . فالأحجار والأشجار لا تستجيب . وللملائكة لا يستجيبون للمعشركين . والشياطين لا تستجيب إلا بالسوسة والإضلal . ثم إذا كان يوم القيامة وحشر الناس إلى ربهم ، تبرا هؤلاء وهؤلاء من عبادهم الضالين . حتى الشيطان كما جاء في سورة أخرى :

« وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ، ووعدتكم فأخلفتكم ، وما كان لي عليكم من سلطان ، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي . فلا تلموني ولو لموا أشكم ، ما أنا بمصرخكم وما أتم بمصرخي : إني كبرت بما أشركتمون من قبل . إن الظالمين لهم عذاب أليم » . .

وهكذا يقفهم القرآن وجها لوجه أمام حقيقة دعواهم وما لها في الدنيا والآخرة . يسلما وقتهم

أمام الحقيقة الكونية التي تسكر هذه الدعوى وترفضها . وفي كلتا الحالتين تبرز الحقيقة الثالثة . حقيقة الوجدانية التي ينطق بها كتاب الوجود ، وتوجيها مصلحة للشركين أنفسهم ، ويلزمهم بها النظر إلى مآلهم في الدنيا والآخرة .

وإذا كان القرآن يندد بضلال من يدعون من دون الله آلهة لا يستجيبون لهم إلى يوم القيامة ؟ وكان هذا يعني للمبوءات التاريخية التي عرقها الجماعات البشرية عند نزول هذا القرآن ، فإن النص أوسع مدلولاً وأطول أمداً من ذلك الواقع التاريخي . فمن أصل بمن يدعو من دون الله أحداً في أي زمان وفي أي مكان ؟ وكل أحد - كالتما من كان - لا يستجيب بشئ لمن يدعو ، ولا يملك أن يستجيب . وليس هناك إلا الله فمال لما يريد .. إن الشرك ليس مقصوداً على صورته الساذجة التي عرفها للمشركون القدماء . فكلم من مشركين يشركون مع الله ذوى سلطان ، أو ذوى جاه ، أو ذوى مال ؟ ويرجون فيهم ، ويتوجهون إليهم بالدعاء . وكلهم أجهل من أن يستجيبوا لدعائهم استجابة حقيقية . وكلهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً . ودعائهم شرك . والرجاء فيهم شرك . والخوف منهم شرك . ولكنه شرك خفي زاوله الكثيرون ، وهم لا يشعرون .

ثم يمضى السياق يتحدث عن موقفهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما جاءهم به من الحق . بعد ما تحدث عن واقعهم وتهافت عقيدة الشرك . ويقرر قضية الوحي كما قرر قضية التوحيد :

« وإذا تلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم : هذا سحر مبين . أم يقولون : اقترأه ؟ قل : إن اقترئته فلا تملكون لى من الله شيئاً . هو أعلم بما خفيضون فيه . كفى به شهيداً بيني وبينكم ، وهو الغفور الرحيم . قل : ما كنت بدعاً من الرسل ، وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم . إن أتبع إلا ما يوحى إلى ، وما أنا إلا نذير مبين . قل : أرايتم إن كان من عند الله وكفرتم به ، وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله ، فآمن واستكبرتم ؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين . وقال الذين كفروا للذين آمنوا : لو كان خيراً ما سبقونا إليه . وإذ لم يهتدوا به فيقولون : هذا إفك قديم . ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة ، وهذا كتاب مصدق لسانا عربياً ، لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين » .

يبدأ الحديث عن قضية الوحي بتذليل مقولتهم عنه ، واستنكار استقبالهم له ، وهو آيات .

« بينات » لا لبس فيها ولا غموض ، ولا شبهة فيها ولا رية . ثم إنه « الحق » الذى لا مرية فيه . وهم يقولون لتلك الآيات ولهذا الحق « هذا سحر مبین » .. وشتان بين الحق والسحر . وهما لا يختلطان ولا يشتبان .

وهكذا يبدأ المجوم منذ البدء على تخولم الظالم وادعائهم القبيح ، الذى لا يستند إلى شبهة ولا ظل من دليل .

ثم يرتقى في إنكار مقتلهم الأخرى .. « اقترأه » .. فلا يسوقها في صيغة الخبر بل في صيغة الاستفهام . كأن هذا القول لا يمكن أن يقال ، وبعبارة أخرى :
« أم يقولون اقترأه ؟ » ..

فيبلغ بهم التناول أن يقولوا هذه المقالة التى لا تخطر على بال ؟ !
ويقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يرد عليهم بأدب النبوة ، الذى ينبى عن حقيقة شعوره بربه ، وشعوره بوظيفته ، وشعوره بحقيقة القوى والقيم فى هذا الوجود كله :
« قل : إن اقتريته فلا تملكون لى من الله شيئا . هو أعلم بما تفيضون فيه . كفى به شيداً بينى وبينكم . وهو الغفور الرحيم » ..

قل لهم : كيف اقتريه ؟ ولحساب من اقتريه ؟ ولأى هدف اقتريه ؟ اقتريه لتؤمنوا بى وتبغونى ؟ ولكن : « إن اقتريته فلا تملكون لى من الله شيئا » .. وهو آخذنى بما اقتريت . فإذا يجدين أن تكونوا معى وأن تبغونى ، وأنتم أنجز من أن تحمونى من الله حين يأخذنى باقترائى ، وأنصف من أن تصرونى ؟ !

وهو الرد اللائق بنبى ، يتلقى من ربه ، ولا يرى فى الوجود غيره ، ولا يعرف قوة غير قوته ، وهو رد كذلك منطقى يدرکه المخاطبون به لو حكموا عقولهم فيه . يجيبهم به ، ثم يترك أمرهم لله :
« هو أعلم بما تفيضون فيه » .. من القول والقلم . وهو يجزيكم بما يطلع من أمركم . « كفى به شيداً بينى وبينكم » .. يشهد ويقضى ، وفى شهادته الكفاية وفى قضائه . « وهو الغفور الرحيم » .. وقد يراف بكم ، فيهديكم رحمة منه ، ويفضلكم ما كان من ضلالكم قبل الهدى والإيمان ..

رد فيه تحذير وترهيب . وفيه إطاع وتحضيض . يأخذنى القلب مسالكه ، ويلبس أو تاراه . ويشعر السامعين أن الأمر أجل من مقولاتهم المازلة ، وادعاءهم المأبسة . وأنه فى ضمير السابعة أكبر وأعمق مما يشعرون .

وعيسى معهم في مناقشة القضية - قضية الوحي - من زاوية أخرى واقعية مشهودة . فإذًا ينكرون من أمر الوحي والرسالة؟ ولم يجعلون بتهمة السحر أوتهمه الاقراء؟ وليس في الأمر غريب ولا عجيب :

« قل : ما كنت بدعا من الرسل . وما أدري ما يفعل بي ولا بكم . إن أتبع إلا ما يوحى إلي . وما أنا إلا نذير مبين » ..

إنه - صلى الله عليه وسلم - ليس أول رسول . فقد سبقته الرسل . وأمره كأمرهم . وما كان بدعا من الرسل . بشر يعلم الله أنه أهل للرسالة فيوحى إليه ، فيصدع بما يؤمر . هذا هو جوهر الرسالة وطبيعتها .. والرسول حين يتصل قلبه لا يسأل ربه دليلا ، ولا يطلب لنفسه اختصاصا . إنما يعنى في سبيله ، يبلغ رسالة ربه ، حسب ما أوحى بها إليه : « وما أدري ما يفعل بي ولا بكم . إن أتبع إلا ما يوحى إلي » .. فهو لا يعنى في رسالته لأنه يعلم الغيب ؟ أولًا أنه يطلع على ما يكون من شأنه وشأن قومه وشأن الرسالة التي يبشر بها . إنما هو يعنى وفق الإشارة وحسب التوجيه . واقفا بربه ، مستسلما لإرادته ، مطيعا لتوجيهه ، يضع خطاه حيث قادها الله . والنبي أمامه مجهول ، سره عند ربه . وهو لا يتطلع إلى السر من وراء الستار لأن قلبه مطمئن . ولأن أدبه مع ربه ينأه عن التطلع لغير ما فتح له . فهو واقف أبداً عند حدوده وحدود وظيفته : « وما أنا إلا نذير مبين » .

وإنه لأدب الواسلين ، وإنها لطمأنينة العارفين ، يتأسون فيها برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمضون في دعوتهم لله . لأنهم يعرفون ما ألما ، أو يطلبون مستقبلها . أو يملكون فيها قليلا أو كثيرا . ولكن لأن هذا واجبه وكفى . وما يطلبون من ربهم برهانا فبرهانهم في قلوبهم . وما يطلبون لأنفسهم خصوصية . خصوصيتهم أنه اختارهم . وما يتجاوزون الخط الحقيقي الذي خطه لهم ، ورسم لهم فيه مواقع أقدامهم على طول الطريق .

ثم يواجههم بشاهد قريب ، لشهادته قيمتها ، لأنه من أهل الكتاب ، الذين يعرفون طبيعة التنزيل :

« قل : أرايتم إن كان من عند الله وكفرتم به ، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله ، فآمن واستكبرتم ؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين » ..

وقد تكون هذه واقعة حال ، ويكون واحد أو أكثر من بني إسرائيل ، عرف أن

طبيعة هذا القرآن هي طبيعة الكتب المنزلة من عند الله ، بحكم معرفته لطبيعة التوراة . فأمن . وقد وردت روايات أنها نزلت في عبد الله ابن سلام . لولا أن هذه السورة مكية وعبد الله ابن سلام إنما أسلم في المدينة . وقد ورد كذلك أن هذه الآية مدنية توكيدا لنزولها في شأن عبد الله - رضى الله عنه - . كما ورد أنها مكية وأنها لم تنزل فيه .

وقد تكون إشارة إلى واقعة أخرى في مكة نفسها . فقد آمن بعض أهل الكتاب على قلة في العهد للكي . وكان لإيمانهم ، وهم أهل كتاب ، قيمته وحجيته في وسط للشركين الأمين . ومن ثم نوه به القرآن في مواضع متعددة ، وواجه به للشركين الذين كانوا يكذبون بشير علم ولا هدى ولا كتاب منير .

وهذا الأسلوب في الجدل : « قل : أرايتم إن كان من عند الله .. الخ » يراد به زعزعة الإصرار والعناد في نفوس أهل مكة ، وإثارة التخوف في نفوسهم والتحرج من اللص في التكذيب . مادام أن هذا القرآن يحتمل أن يكون من عند الله حقا كما يقول محمد . وفي هذه الحالة تكون العاقبة وخيمة . فأولى لهم أن يحاطوا لهذا القرض ، الذي قد يصح ، فيحل بهم كل ما يندرم به . ومن الأحمق إذن أن يترشوا في التكذيب ، وأن يتدبروا الأمر في حرص . وفي حذر ، قبل التعرض لتلك العاقبة الوخيمة . وبخاصة إذا أضيف إلى ذلك الاحتمال أن واحدا أو أكثر من أهل الكتاب يشهد بأن طبيعته من طبيعة الكتاب قبله ؛ ويتبع هذا التدقيق بالإيمان . بينما هم الذين جاء القرآن لهم ، وبلغتهم ، وعلى لسان رجل منهم ، يستكبرون ويكفرون .. وهو ظلم بين وجهوازل للحق جارح ، يستحق النعمة من الله وإحياء الأعمال : « إن الله لا يهدي القوم الظالمين » ..

ولقد سلك القرآن شق السبل ، واتبع شق الأساليب ، ليواجه شكوك القلب البشري وانحرافات وآفاته ؛ ويأخذ عليها السالك ؛ ويصالحها بكل أسلوب . وفي أساليب القرآن للتنوعة زاد للدعوة والهداية إلى هذا الدين .. ومع اليقين الجازم بأن هذا القرآن من عند الله قد استخدم أسلوب التشكيك لا أسلوب الجزم للقرض الذي أسلفنا . وهو واحد من أساليب الإقناع في بعض الأحوال ..

وبعد ذلك يحض في استعراض مقولات للشركين عن هذا القرآن وعن هذا الدين ؛ فيحكي اعتذارهم عن التكذيب به والإعراض عنه ، اعتذارا للتكبر المتعالي على المؤمنين :

« وقال الذين كفروا للذين آمنوا : لو كان خيرا ما سبقونا إليه . وإذ لم يهتدوا به فسيقولون : هذا إفك قديم » ..

ولقد سارم إلى الإسلام وسبق إليه قر من الفقراء وللوالى فى أول الأمر . فكان هذا مغزا فى نظر الكبراء الستكبرين . وراحوا يقولون : لو كان هذا الدين خيرا ما كان هؤلاء أعرف منابه ، ولا أسبق منا إليه . فتحن فى مكائنا وسمعة إدراكنا وحسن تقديرنا ، أعرف بالخير من هؤلاء !

والأمر ليس كذلك . فما كان يمنعهم عنه أنهم يشكون فيه أو يجهلون الحق الذى يقوم عليه . والخير الذى يحتويه . إنما كان هو الكبر عن الإذعان لحمد — كما كانوا يقولون — وقندان الرراكر الاجتماعية ، وللنافع الاقتصادية ، كما كان هو الاعتزاز الأجوف بالأباء والأجداد وما كان عليه الآباء والأجداد . فأما الذين سارعوا إلى الإسلام وسبقوا إليه فلم تكن فى نفوسهم تلك الحواجز التى منعت الكبراء والأشراف .

إنه الهوى يتعاطم أهل الكبر أن يذعنوا للحق ، وأن يستمعوا لصوت القطرة ، وأن يسلخوا بالحجة . وهو الذى يعلى عليهم النداء والإعراض ، واختلاق المأذير ، والادعاء بالباطل على الحق وأهله . فهم لا يسلون أبدا أنهم مخطئون ؟ وهم يحصلون من ذواتهم محورا للحياة كلها يدورون حوله ويريدون أن يديروا حوله الحياة :

« وإذ لم يهتدوا به فسيقولون : هذا إفك قديم » ..

طبعا ! فلا بد من عيب فى الحق ماداموا لم يهتدوا به ، ولم يذعنوا له . لا بد من عيب فى الحق لأنهم هم لا يجوز أن يخطئوا . وهم فى نظر أنفسهم ، أو فيما يريدون أن يوحوا به للجاهل ، مقدسون معصومون لا يخطئون !

ويحتم هذه الجولة فى قضية الوحي والرسالة بالإشارة إلى كتاب موسى ، وتصديق هذا القرآن له — كما سبقت الإشارة فى شهادة الشاهد من بنى إسرائيل :

« ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة . وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا ، لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين » ..

وقد كرر القرآن الإشارة إلى الصلة بين القرآن والكتب قبله ، وبخاصة كتاب موسى ، باعتبار أن كتاب عيسى تسككة وامتداد له . وأصل التشريع والقيدة فى التوراة . ومن ثم مى

كتاب موسى « إماما » ووصفه بأنه رحمة . وكل رسالة البناء رحمة للأرض ومن في الأرض ، بكل معنى الرحمة في الدنيا وفي الآخرة .. « وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا .. مصدق للأصل الأول الذي تقوم عليه الديانات كلها ؛ وللمنهج الإلهي الذي تسلكه الديانات جميعها ؛ وللإنجاء الأصيل الذي توجه البشرية إليه ، لتصل برهبها الواحد الكريم .

والإشارة إلى عروبه للامتنان على العرب ، وتذكيرهم بنعمة الله عليهم ، ورعايته لهم ، وعنايته بهم ؛ ومظهرها اختيارهم لهذه الرسالة ، واختيار لهم لتتضمن هذا القرآن العظيم .

ثم بيان لطبيعة الرسالة ، ووظيفتها :

« لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين » . .

وفي نهاية هذا الشوط الأول يصور لهم جزاء المحسنين ، ويضرب لهم هذه البشرى التي يحصلها إليهم القرآن الكريم ، بشرطها ، وهو الاعتراف بربوبية الله وحده والاستقامة على هذا الاعتقاد ومقتضياته :

« إن الذين قالوا : ربنا الله . ثم استقاموا . فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها ، جزاء بما كانوا يعملون » ..

وقوله : « ربنا الله » .. ليست كلمة تقال . بل إنها ليست مجرد عقيدة في الضمير . إنما هي منهج كامل للحياة ، يشمل كل نشاط فيها وكل اتجاه ، وكل حركة وكل خالصة ؛ ويقم ميزانا للتفكير والشعور ، وللناس والأشياء ، وللأعمال والأحداث ، وللروابط والوشائج في كل هذا الوجود .

« ربنا الله » فله العبادة ، وإليه الاتجاه . ومنه الحشية وعليه الاعتقاد .

« ربنا الله » فلا حساب لأحد ولا شيء سواه ، ولا خوف ولا تطلع لمن عداه .

« ربنا الله » فكل نشاط وكل تفكير وكل تقدير متجه إليه ، منظور فيه إلى رضاه .

« ربنا الله » فلا احتكام إلا إليه ، ولا سلطان إلا لشرعته ، ولا اعتداء إلا بهداه .

« ربنا الله » فكل من في الوجود وكل ما في الوجود مرتبط بنا ونحن نلتقي به في

صلتنا بالله .

« ربنا الله » .. منهج كامل على هذا النحو ، لا كلمة تلفظها الشفاه ، ولا عقيدة سليمة
بسيطة عن واقعات الحياة .

« ثم استقاموا » .. وهذه أخرى . فالاستقامة والاطراد والثبات على هذا المنهج درجة
بعد اتخاذ المنهج . استقامة النفس وطمأنينة القلب . استقامة للشاعر والحوالج ، فلا تأرجح
ولا تضطرب ولا تشك ولا تنقلب بفعل الجواذب والدوافع وللؤثرات . وهى عنيقة ومتنوعة
وكثيرة . واستقامة العمل والسلوك على المنهج المختار . وفى الطريق مزالق وأشواك ومموقات ؛
وفيه هوائف بالانحراف من هنا ومن هناك !

« ربنا الله » .. منهج .. والاستقامة عليه درجة بعد معرفته واختياره . والذين يقسم الله
لهم المعرفة والاستقامة هم الصفوة المختارة . وهؤلاء « لاخوف عليهم ولا هم يحزنون » .. وفيهم
الخوف وفيهم الحزن .. وللمنهج واصل . والاستقامة عليه ضمان الوصول ؟

« أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون » ..
وتوضح كلمة « يعملون » معنى « ربنا الله » ، ومعنى الاستقامة على هذا المنهج فى الحياة .
فهى تشير إلى أن هناك عملا كان الخلود فى الجنة جزاءه . عملا ينبثق من ذلك المنهج : « ربنا
الله » ومن الاستقامة عليه والاطراد والثبات .

ومن ثم ندرك أن الكلمات الاعتقادية فى هذا الدين ليست مجرد ألفاظ تقال باللسان .
شهادة أن لا إله إلا الله ليست عبارة ولكنها منهج . فإذا ظلت مجرد عبارة فليست هى « ركن »
الإسلام المطلوب للحدود فى أركان الإسلام !

ومن ثم ندرك القيمة الحقيقية لثل هذه الشهادة التى ينطق بها اليوم ملايين ؛ ولكنها لا تصدى
شفاهم ، ولا ترتب عليها أثر فى حياتهم . وهم يحبون على منهج جاهل شبه وثنى ؛ بينما شفاهم
تنطق بمثل هذه العبارة . شفاهم الجوفاء !

إن « لا إله إلا الله » .. أو « ربنا الله » .. منهج حياة . هذا ما ينبغى أن يستقر فى الضمائر
والأخلاق ، كما تبحث عن المنهج الكامل الذى تشير إليه مثل هذه العبارة وتجرده ..

« وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا ، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ، وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، قَالَ : رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ

نَسَمَكَ الَّتِي أَنْصَحْتَ عَلَىٰ وَكَلَىٰ وَالَّذِي، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، وَأَصْلِحْ لِي فِي دُرِّي،
إِنِّي نَبْتُ إِلَيْكَ، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا،
وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، وَعَدَ الصَّادِقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ.

«وَالَّذِي قَالَ لِرَبِّهِ: أَفَى لَكُمَا! أَمَدًا نَبِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ
قَبْلِي، وَمَا يَسْتَفِيقَانِ إِلَهُهُ. وَبِئْسَ آمِينَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. فَيَقُولُ: مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ
وَالْإِنْسِ، لَهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ.

«وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ.
«وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ. أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا،
وَأَسْتَمْتُمْ بِهَا. فَالْيَوْمَ يُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ» ..

هذا الشوط يسير مع الفطرة في استقامتها وفي انحرافها، وفيما تنتهي إليه حين تستقيم
وما تنتهي إليه حين تنحرف. ويبدأ بالوصية بالوالدين. وكثيرا ما ترد هذه الوصية لاحقة للكلام
عن العقيدة في الله أو مصاحبة لهذا الحديث. ذلك أن وشيجة الأبوة والبنوة هي أول وشيجة
بعد وشيجة الإيمان في القوة والأهمية، وأولها بالرعاية والتشريف. وفي هذا الاقتران دلالتان:
أولاهما هي هذه. والثانية أن آصرة الإيمان هي الأولى وهي اللقمة، ثم تليها آصرة الدم في
أوثق صورها.

وفي هذا الشوط نموذجان من الفطرة: في النموذج الأول تلتقي آصرة الإيمان وآصرة
الوالدين في طريقها للسقيم للهتدى الواصل إلى الله. وفي الثاني ينفرد آصرة النسب عن آصرة
الإيمان، فلا تلتقيان. والنموذج الأول مصيره الجنة ونصيه البشري. والنموذج الثاني مصيره
النار ونصيه استحقاق العذاب. وجهته للناسية يمرض صورة العذاب في مشهد من مشاهد
القيامة، يصور عاقبة الفسوق والاستكبار.

« ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا » . .

فهي وصية لجنس الإنسان كله، قائمة على أساس إنسانيته، بدون حاجة إلى أية صفة أخرى وراء كونه إنساناً. وهي وصية بالإحسان مطلقين كل شرط ومن كل قيد. فصفة الوالدية تقتضي هذا الإحسان بذاتها، بدون حاجة إلى أية صفة أخرى كذلك. وهي وصية صادرة من خالق الإنسان، وربما كانت خاصة بهذا الجنس أيضاً. فما يعرف في عالم الطير أو الحيوان أو الحشرات وما إليها أن صفارها مكلفة برعاية كبارها. وللشاهد الملحوظ هو ققط تشكيل فطرة هذه الخلق أن ترضى كبارها صفارها في بعض الأجناس. فهي وصية ربما كانت خاصة بجنس الإنسان.

وتكرر في القرآن الكريم وفي حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - الوصية بالإحسان إلى الوالدين. ولا ترد وصية الوالدين بالأولاد إلا نادرة، ولتناسبة حالات معينة. ذلك أن الفطرة وحدها تتكفل برعاية الوالدين للأولاد، رعاية تلقائية مندفة بذاتها لا تحتاج إلى مثير. وبالتضحية النبيلة الكاملة المحببة التي كثيرًا ما تصل إلى حد الموت - فضلاً على الألم - بدون تردد، وبدون انتظار عوض، ودون من ولا رغبة حتى في الشكران! أما الجليل الناشئ قبلما يتلفت إلى الخلف. قلما يتلفت إلى الجليل للضحى الواهب القاني. لأنه بدوره مندفع إلى الأمام، يطلب جيلاً ناشئاً منه يضحى له بدوره ويرعاه، وهكذا تضي الحياة!

والإسلام يحفل الأسرة هي اللبنة الأولى في بنائه؛ والمحسن الذي تدرج فيه القراخ الحضر وتكبر؛ وتلقى رصيدها من الحب والتعاون والتكافل والبناء. والطفل الذي يحرم من محض الأسرة ينشأ شاذاً غير طبيعي في كثير من جوانب حياته سمها توافرت له وسائل الراحة والتربية في غير محيط الأسرة - وأول ما يفقده في أي محض آخر غير محض الأسرة، هو شعور الحب. فقد ثبت أن الطفل بفطرته يجب أن يستأثر وحده بأمة فترة العامين الأولين من حياته. ولا يطبق أن يشاركه فيها أحد. وفي المحاضن الصناعية لا يمكن أن يتوفر هذا. إذ تقوم الحاضنة بحضنة عدة أطفال، يتحاقدون فيما بينهم، على الأم الصناعية المشتركة، وتبذر في قلوبهم بذرة الحقد فلا تنمو بذرة الحب أبداً. كذلك يحتاج الطفل إلى سلطة واحدة ثابتة تشرف عليه فترة من حياته كي يتحقق له ثبات الشخصية. وهذا مالا يتيسر إلا في محض الأسرة الطبيعي. فأما في المحاضن الصناعية فلا تتوفر السلطة الشخصية الثابتة لتثير الحاضنات بالناوبة على الأطفال. فتنشأ شخصياتهم مخلقة، ويحرمون ثبات الشخصية. - والتجارب في المحاضن تكشف في كل يوم

عن حكمة أصيلة في جبل الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع السليم، الذي يستهدف الإسلام إنشائه على أساس الفطرة السليم.

ويصور القرآن هنا تلك التضحية النبيلة الكريمة الواهبة التي تقدم بها الأمومة، والتي لا يجزيها أبدا إحسان من الأولاد معها أحسنوا إقام بوصية الله في الوالدین :

« حملته أمه كرها، ووضعته كرها، وحمله وفصاله ثلاثون شهرا .. »

وتركيب الألفاظ وجرسها يكاد يحسم العناء والجهد والفضى والكلال : « حملته أمه كرها . ووضعته كرها » .. لكأنها آهة مجهدة مكروب ينوء بماء ويتنفس بجهد، ويلهث بالأنفاس ! إنها صورة الحمل وبخاصة في أواخر أيامه ، وصورة الوضع وطلقه وآلامه ! ويتقدم علم الأجنة فلذا به يكشف لنا في عملية الحمل عن جسامه التضحية ونبلها في صورة حسية مؤثرة ..

إن البويضة بمجرد تلقيحها بالخلية للنوية تسمى للالتصاق بجدار الرحم. وهي مزودة بخاصية أكالة . تمزق جدار الرحم الذي تلتصق به وتأكله ؛ فيتوارد دم الأم إلى موضعها ، حيث تسبح هذه البويضة الملتصقة دائما في بركة من دم الأم التي بكل ما في جسمها من خلاصات ؛ ويمتصه لتعيا به وتمتو . وهي دائما الأكلاان لجدار الرحم . دائمة الامتناس لمادة الحياة . والأم للسكنة تأكل وتشرب وتهضم وتمتص ، تصب هذا كله ما تشاء غنيا لهذه البويضة الشريفة النعمة الأكل وفي فترة تكوين عظام الجنين يشتد امتصاصه للجير من دم الأم فتضطر إلى الجير . ذلك أنها تغطي محلول عظامها في الدم ليقوم به هيكل هذا الصغير ! وهذا كله قليل من كثير ! ثم الوضع ، وهو عملية شاقة ، ممزقة ، ولكن آلامها الهائلة كلها لا تنفخ في وجه الفطرة ولا تنسى الأم حلاوة الثمرة . ثمرة التلبية للفطرة ، ومنح الحياة نبتة جديدة تعيش ، وتمتد .. ينبتا هي تنمو وتموت !

ثم الرضاع والزراعة ، حيث تملأ الأم عصارة ثلثها وعظمها في اللبن ، وعصارة قلبها وإعصابها في الرعاية . وهي مع هذا وذلك فرحة سعيدة رجيحة ودود . لا تعمل أبدا ولا تنكره تعب هذا الوليد . وأكبر ما تطلع إليه من جزاء أن تراه يسلم وينمو . فهذا هو جزاؤها الحبيب الوحيد ! فأنى يبلغ الإنسان في جزاء هذه التضحية ، مما يفعل . وهو لا يفعل إلا القليل الزهيد ؟ وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جاءه رجل كان في الطواف حاملا أمه بطوف بها ، فسأله - صلى الله عليه وسلم - : هل أديت حقها ؟ فأجابته : « لا ، ولا بفرقة واحدة » (١) .

ويخلص من هذه الوقفة أمام الوصية بالوالدين ، واستجاشة الضائر بصورة التضحية النبيلة
 ممثلة في الأم ، إلى مرحلة النضج والرشد ، مع استقامة الفطرة ، واهتداء القلب :
 « حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال : رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي
 وعلى والدي ، وأن أعمل صالحا ترضاه ، وأصلح لي في ذريتي ، إني ببت إليك ، وإني من
 المسلمين » .

وبلوغ الأشد يتراوح بين الثلاثين والأربعين . والأربعون هي غاية النضج والرشد ، وفيها
 تتكامل جميع القوى والطاقات ، وتنبأ الإنسان للتدبر والتفكير في اكتمال وهندوء . وفي هذه
 السن تتجه الفطرة السقيمة السليمة إلى ما وراء الحياة وما بعد الحياة . وتتدبر للصير والمآل .
 ويسور القرآن هنا خواجل النفس للسقيمة ، وهي في مفرق الطريق ، بين شطر من العمر
 ولي ، وشطر يكاد آخره يتبدى . وهي تتوجه إلى الله :
 « رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي » ..

دعوة القلب الشاعر بنعمة ربه ، المستعظم للستكر لهذه النعمة التي تغمره وتعمر والديه قبله
 فهي قديمة العهد به ، المستقل للمستغفر لجهده في شكرها . يدعو ربه أن يمينه بأن يجمعه كله :
 « أوزعني » .. لينهض بواجب الشكر ؟ فلا يفرق طاقته ولا اهتمامه في مشاغل أخرى غير هذا
 الواجب الضخم الكبير .
 « وأن أعمل صالحا ترضاه » ..

وهذه أخرى . فهو يطلب العون للتوفيق إلى عمل صالح ، يبلغ من كماله وإحسانه أن يرضاه
 ربه . فرضى ربه هو الغاية التي يتطلع إليها . وهو وحده الرجاء الذي يأمل فيه .
 « وأصلح لي في ذريتي » ..

وهذه ثالثة . وهي رغبة القلب المؤمن في أن يتصل عمله الصالح في ذريته . وأن يؤنس قلبه
 شعوره بأن في عقبه من يمد الله ويطلب رضاه . والندرية الصالحة أمل العبد الصالح . وهي آثر
 عنده من الكنوز والذخائر . وأروح لقلبه من كل زينة الحياة . والدعاء بمتن الوالدين إلى
 الندرية ليصل الأجيال للتماقية في طاعة الله .

وشفاعته إلى ربه . شفاعته التي يتقدم بها بين يدي هذا الدعاء الخالص لله ، هي التوبة
 والإسلام :

« إني تبت إليك وإني من المسلمين » .

ذلك شأن المبد الصالح ، صاحب القطرة السليمة السقيمة مع ربه . فأما شأن ربه معه ، فقد أنصح عنه هذا القرآن :

« أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا ، وتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة . وعد الصدق الذي كانوا يوعدون » ..

فالجزاء بحساب أحسن الأعمال . والسيئات مغفورة متجاوز عنها . وللكمال إلى الجنة منع أصحابها الأصلاء . ذلك وفاء بوعد الصدق الذي وعدوه في الدنيا . ولن يخلف الله وعده .. وهو جزاء الفيض والوفر والإتمام .

فأما النموذج الآخر فهو نموذج الانحراف والقسوق والضلال :

« والذي قال لوالديه : أف لكما ! أتمداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلى ؟ » ..
فالوالدان مؤمنان . والولد المارق يبعد برهما أول ما يبعد ؟ فيخطبها بالتأفف الجارح الحشن .
الواقع : « أف لكما ! » .. ثم يبعد الآخرة بالحجة الواهية : « أتمداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلى ؟ » .. أى ذهبوا ولم يعد منهم أحد .. والساعة مقدرة إلى أجلها . والبث جملة بعد انتهاء أجل الحياة الدنيا . ولم يقل أحد إنه تجزئة . يمت جيل مضى في عهد جيل يأتى . فليست إهبة وليست عيبا . إنما هو الحساب الختامى للرخلة كلها بعد انتهائها !

والوالدان يريان الجحود ويسمعان الكفر ، وفزعان مما يقوله الولد المارق لربه ولهما ؟ ويرتمش حسبا لهذا التهجم والتطاول ؟ ويهتقان به : « وهما يستغيثان الله . ويذك آمن . إن وعد الله حق » .. ويدو في حكاية قولها الفزع من هول ما يسمعان . بينما هو يصر على كفره ، ويلج في جحوده : « فيقول : ما هذا إلا أساطير الأولين » ..

هنا ياجله الله بمصيره المحتوم :

« أولئك الذين حق عليهم القول في أم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس ، إنهم كانوا

خاسرين » ..

والقول الذي حق على هذا وأمثاله هو العقاب الذى ينال الجاحدين الكافرين . وهم كثير . خلت بهم القرون . من الجن والإنس . حسب وعيد الله الصادق الذى لا يخلف ولا يتخلف .

« إنهم كانوا خاسرين » .. وأية خسارة أكبر من خسارة الإيمان واليقين في الدنيا. ثم خسار: الرضوان والتميم في الآخرة. ثم المذاب الذي يحق على الجاحدين للتحرفين ؟

وبعد بيان العاقبة والجزاء إجمالا للمبتدين والفضالين ، يصور دقة الحساب والتقدير لكل فرد من هؤلاء وهؤلاء على حدة :

« ولكل درجات مما عملوا ، وليوفيهم أعمالهم ، وهم لا يظلمون » ..

فلكل فرد درجته ، ولكل فرد عمله ، في حدود ذلك الإجمال في جزاء كل فريق .

وبعد ، فهذان النموذجان عامان في الناس ، ولكن محييا في هذا الأسلوب ، الذي يكاد يحدد شخصين بذواتها أوقع وأعد لإحياء للثل كأنه واقع .

ولقد وردت روايات أن كلامها يعني إنسانا بعينه. ولكن لم يصح شيء من هذه الروايات.

والأولى اعتبارها وأردن مورد للثل والنموذج . يدل على هذا الاعتبار صيغة التثنية على كل

نموذج . « لتثقيب على الأول : « أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا وتجاوز عن سيئاتهم

في أصحاب الجنة . وعد الصديق الذي كانوا يوعدون » .. والتثقيب على الثاني : « أولئك الذين

حق عليهم القول في أم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس ، إنهم كانوا خاسرين » .. ثم

التثقيب المام : « ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم ، وهم لا يظلمون » .. وكلها توحى

بأن المقصود هو النموذج للكر من هؤلاء وهؤلاء .

ثم يفهم وجها لوجه أمام مشهد شاخص لهم في يوم الحساب الذي كانوا يمحذون :

« ويوم يمرض الدين كفروا على النار . أذهبتم طياتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها .

فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق ، وبما كنتم تفسقون » ..

وللمشهد سريع حاسم ، ولكنه يتضمن لقطة عميقة عريضة . إنه مشهد المرض على النار .

وفي مواجهتها وقيل سوقهم إليها ، يقال لهم عن سبب عرضهم عليها وسوقهم إليها : « أذهبتم

طياتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها » .. قد كانوا يملكون الطيات إذن ، ولكنهم

استفدوها في الحياة الدنيا ، فلم يدخروا للآخرة منها شيئا ، واستمتعوا بها غير حاسين فيها

للاخرة حسابا . استمتعوا بها استمتاع الأنعام للحصول على اللذة بالمتاع ، غير ناظرين فيها .

للآخرة ، ولا شاكرين لله نعمته ، ولا متورعين فيها عن فاحش أو حرام . ومن ثم كانت لهم دنيا ولم تكن لهم آخرة . واشتروا تلك اللعنة الخاطفة على الأرض بذلك الأمد الهائل الذي لا يعلم حدوده إلا الله !

« فالיום تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق ، وبما كنتم تفسقون » . .

وكل عبد يستكبر في الأرض فإنما يستكبر بغير حق . فالكبرياء لله وحده . وليست لأحد من عباده في كثير أو قليل . وعذاب الهون هو الجزء المدل على الاستكبار في الأرض . فجزاء الاستكبار الهوان . وجزاء القسوق عن منهج الله وطريقه الانتهاء إلى هذا الهوان أيضا . فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين .

وهكذا ينتهي هذا الشوط من السورة بعرض ذنك المخوضين ومصيرها في النهاية ، وبهذا الشاهد المؤثر للسكدين بالآخرة ، القاسقين عن منهج الله ، للمستكبرين عن طاعته . وهي لسة للقلب البشري تستجيش القطر السليمة القوية لارتياذ الطريق الواصل للأمن .

« وَأَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ ، وَقَدْ خَلَّتِ الْوُدُورُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَسْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ » . قالوا : أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَّ عَنْ آلِهَتِنَا ؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ . قَالَ : إِنَّمَا أَلِمْ عِنْدَ اللَّهِ ، وَأَبْلُغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ ، وَلَكِنِّي أَرَأَيْتُمْ قَوْمًا يَعْمَلُونَ .

« قُلْنَا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالَوا : هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا . بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ . رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ » . تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا . فَأَصْبَحُوا لَا يَرَى إِلَّا مَسَکِنَهُمْ . كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ .

« وَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِيهَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ ، وَجَعَلْنَا لَهُمْ تَمَعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً ، فَسَاءَ أَعْيُنُهُمْ تَمَتُّعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ ، إِذْ كَانُوا يَحْضُدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ .

«وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقَرْيِ، وَصَرَفْنَا آيَاتِ كَلَامِهِمْ يَزْجُمُونَ فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ، وَذَلِكَ إِنْ كُنْتُمْ وَمَا كَانُوا يَقْتَرُونَ .»

وهذا الشوط جولة في مجال آخر ، نخدم القضية التي تعالجها السورة ، وتأخذ القلب البشري من جانب غير الجوانب التي تعالجها الشوطان الأولان . . . جولة في مصرع عاد ومصارع القرى غيرها حول مكة . وقد وثقوا من رسولهم وأخيههم هود - عليه السلام - موقف للشركين من رسولهم وأخيههم محمد - صلى الله عليه وسلم - واعترضوا اعتراضاتهم ، وأجابهم نبهم بما يليق به من أدب النبوة في حدود بشرية وحدود وظيفته . ثم أخذهم مأخذهم من المذاب المدمر ، حين لم يسمعوا النذير . فلم تكن عنهم قوتهم - وكانوا أقوى - ولم يكن عنهم ثراؤهم - وكانوا أغنى - ولم ينتقموا بسبعهم وأبصارهم وأقذبتهم - وكانوا أذكاء - ولم تكن عنهم آلهتهم التي اتخذوها هرباً - بزعمهم - إلى الله .

وكذلك يقف للشركين في مكة أمام مصارع أسلافهم من أمثالهم ؛ فيقفهم أمام مصيرهم من أنفسهم . ثم أمام لحظ الثابت الطرد للتصل . خط الرسالة القائمة على أصلها الواحد الذي لا يتغير . وخط السنة الإلهية التي لا تتحول ولا تتبدل . وتبدو شجرة العقيدة عميقة الجذور ، ممتدة القروع صارية في أعماق الزمان ؛ واحدة على اختلاف القرون واختلاف المكان .

« واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحاف - وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه - ألا تعبدوا إلا الله - إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » ..
وأخو عاد هو هود - عليه السلام - يذكره القرآن هنا بصفته . صفة الأخوة لقومه . ليصور صلة الود بينه وبينهم ، وصلة القرابة التي كانت كفيلة بأن تعطفهم إلى دعوته ، وتحسن ظنهم بها . وبه . وهي ذات الصلة بين محمد - صلى الله عليه وسلم - وقومه الذين يقفون منه موقف للملاحة والخصومة .

والأحاف جمع حقف . وهو الكتيب للرضع من الرمال . وقد كانت منازل عاد على الرضعات المنفرقة في جنوب الجزيرة - يقال في حضرموت .

والله - سبحانه - يوجه نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يذكر أخا عاد وإنذاره لقومه بالأحقاف . يذكره ليتأسى بأخ له من الرسل لقي مثلاً يلقي من إعراض قومه وهو أخوهم . ويذكره ليذكر للشركين في مكة بصير الغابرين من زملائهم وأمثالهم ، على مقربة منهم ومن حولهم ..

وقد أندر أخو عاد قومه ، ولم يكن أول نذير لقومه . فقد سبقته الرسل إلى أقوامهم ..
« وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه » ..

قريباً منه وبمبدأ عنه في الزمان وفي المكان . فالنذارة متصلة ، وسلسلة الرسالة ممتدة . والأمر ليس بدعا ولا غريباً . فهو معهود مألوف .

أنذرهم - ما أُنذره به كل رسول قومه - : « ألا تعبدوا إلا الله . إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » .. وعبادة الله وحده عقيدة في الضمير ومنهج في الحياة ؛ والمخالفة عنها تنتهي إلى العذاب العظيم في الدنيا أو في الآخرة ، أوفها على السواء . والإشارة إلى اليوم « عذاب يوم عظيم » .. تمنى حين تطلق يوم القيامة وهو أشد وأعظم .

فإذا كان جواب قومه على التوجيه إلى الله ، والإنذار ببذابه ؟

« قالوا : أجبنا لنأفكنا عن آلهتنا ؟ فأنتما بما تمدنا إن كنت من الصادقين ! » ..

سوء الظن وعدم الفهم ، والتحدى للنذير ، واستعجال العذاب الذي ينذرهم به ، والاستهزاء والتكذيب . وإصرار على الباطل واعتزاز !

فأما هود النبي فيتلقى هذا كله في أدب النبي ، وفي تجرده من كل ادعاء ، وفي الوقوف عند حده لا يشمده :

« قال : إنما أهلك عند الله . وأبلغكم ما أرسلت به . ولكني أراكم قوماً تجهلون » ..
إنما أنذركم بالعذاب كما كلمت أن أنذركم . ولست أعلم متى يحين موعده ، ولا كيف يكون شكله . فلم ذلك عند الله . وإنما أنا مبلغ عن الله . لا أدعى علماً ولا قدرة مع الله .. « ولكني أراكم قوماً تجهلون » وتحمقون . وأية حماقة وأى جهل أشد من استقبال النذير الناصح والأخ القريب بشئ هذا التخدي والتكذيب ؟

ويجمل السياق هنا ما كان بين هود وقومه من جدل طويل ، ليحضر إلى النهاية للقصودة أصلاً في هذا المقام ؛ رداً على التحدى والاستعجال .

« فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا : هذا عارض ممطرنا . بل هو ما استجلبتم به :
ريح فيها عذاب أليم ، تدمر كل شيء بأمر ربها ، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم . كذلك
نجزي القوم المجرمين » . .

وتقول الروايات : إنه أصاب القوم حر شديد ، واحتبس عنهم للطر ، ودخن الجو حولهم .
من الحر والجفاف . ثم ساق الله إليهم سحابة ، فخرجوا بها فرحا شديدا ، وخرجوا يستقبلونها
في الأودية ، وهم يحسبون فيها للماء : « قالوا هذا عارض ممطرنا » . .

وجاءهم الرد بلسان الواقع : « بل هو ما استجلبتم به : ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء
بأمر ربها » . . وهى الريح الصرصر الماتية التى ذكرت فى سورة أخرى . كما جاء فى مفتها :
« ما تدمر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالريم » .

والنص القرآنى يصور الريح حية مدركة مأمورة بالتدمير : « تدمر كل شيء بأمر ربها »
وهى الحقيقة الكونية التى يحفل القرآن بإشعارها للنفوس . فهذا الوجود حى . وكل قوة
من قواه واعية . وكلها تدرك عن ربها وتتوجه لما تسكف به من لدنه . والإنسان أحد هذه
القوى . وحين يؤمن حق الإيمان ، ويفتح قلبه للمعرفة الواصلة ، يستطيع أن يمس عن القوى
الكونية من حوله ، وأن يتجاوب معها ، وأن تتجاوب معه ، تتجاوب الأحياء للبركة ، بغير
الصورة الظاهرة التى يبرفها الناس من الحياة والإدراك . فى كل شيء روح وحياة ، ولكننا
لا ندرك هذا لأننا محجوبون بالظواهر والأشكال عن البواطن والحقائق . والكون من
حولنا حافل بالأسرار المحبوبة بالأسرار ، تدركها البصائر للفتوحة ولا تراها الأبصار .

وقد أدت الريح ما أمرت به ، فدمرت كل شيء « فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم » . .
أمامهم وأما أنصامهم وأما أشياءهم وأما متاعهم فلم يمد شيء منه يرمى . إنما هى الساكنة قائمة
خالية موحشة ، لا ديار فيها ولا نافع نار . . « كذلك نجزي القوم المجرمين » . . ستجارية
وقدر مطرد فى المجرمين .

وعلى مشهد الدمار والحرب يلتفت إلى أمثالهم الحاضرين ، يمس قلوبهم بما ترتعش منه
القلوب :

« ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه . وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة . فما أغنى عنهم سمعهم

حولا أبصارهم ولا أخذتهم من شيء . إذ كانوا يحجلون بآيات الله . وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ..

هؤلاء الذين حمرتهم الريح للأمورة بالتدمير . مكانهم فيها لم نكنكم فيه .. إجمالا .. من القوة واللب واللم وللثنا . وآتيناهم أسماءا وأبصارا وأقدمة - والقرآن يبر عن قوة الإدراك مرة بالقلب ومرة بالهواد ومرة باللب ومرة بالقل . وكلها تنق الإدراك في صورة من صور - ولكن هذه الخواس والمداك لم تفهم في شيء . إذ أنهم عطلوها وجبوها « إذ كانوا يحجلون بآيات الله » . . والجود بآيات الله يطس الخواس والقلوب ، ويفقد الحاسية والإشراق والنور والإدراك . « وحق بهم ما كانوا به يستهزئون » .. من العذاب والبلاء .. والعبرة التي يفيدها كل ذى سمع وبصر وقلب ، ألا يتر ذو قوة بقوته ، ولا ذومال بماله ، ولا ذو علم بعلومه . فهذه قوة من قوى الكون تسلط على أصحاب القوة واللب واللم وللثنا ، تدمر كل شيء ، وتركمهم « لا يرى إلا مساكنهم » حين يأخذهم الله بستته التي يأخذ بها الجرمين .

والريح قوة دائبة العمل ، وفق النظام الكوني الذى قدره الله ، وهو يسلطها حين يسلطها للتدمير وهي ماضية في طرقها الكوني ، تعمل وفق التاموس للرسوم . فلا حاجة لحرق النواميس الكونية - كما يترض المترضون وإهمين - فصاحب التاموس هو صاحب القدر للعلوم . وكل حادث وكل حركة . وكل اتجاه . وكل شخص . وكل شيء . محسوب حسابه ، داخل في تصميم التاموس .

والريح كثيرها من القوى الكونية مسخرة بأمر ربها ، ماضية تؤدي ما قدره لها في نطاق التاموس للرسوم لها وللوجود كله . ومثلها قوة البشر للسخره لما يريد الله بها . للسخر لها من قوى الكون ما أراد الله تسخيرها . وحين يتحرك البشر فإنما يؤدون دورهم في هذا الوجود ، لئيم ما أراد الله بهم وفق ما يريد . وحرية إرادتهم في الحركة والاختيار جزء من التاموس الكلى ينتهى إلى التناسق الكوني العام . وكل شيء مقدر تقديرا لا يناله هضم ولا اضطراب .

ويحتم هذا الشوط بالعبرة الكلية لمصارع من حولهم من القرى من عاد وغير عاد :
« ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى ، وصرفنا الآيات لهم يرجعون . فلو لا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم . وذلك إنكمهم وما كانوا يفكرون .. »

وقد أهلك الله القرى التي كذبت رسلها في الجزيرة . كما د بالأحاف في جنوب الجزيرة .
وعمود بالحجر في شمالها . وسبأ وكانوا باليمن . ومدين وكانت في طريقهم إلى الشام . وكذلك
قرى قوم لوط وكانوا يبرون بها في رحلة الصيف إلى الشمال :

ولقد نوع الله في آياته لعل المكذبين يرجعون إلى ربهم ويثوبون . ولكنهم مضوا في
ضلالهم ، فأخذهم المذاب الأليم ، ألوانا وأنواعا ، تحدث بها الأجيال من بعدهم ، ويسرفها
الحلف من وراءهم . وكان مشركو مكة يتسامعون بها ، ويرون آثارها غادين رائحين .

وهنا يلتمهم إلى الحقيقة الواقعة . فقد دمر الله على الشركين قبلهم وأهلكهم دون أن تتجيم
آلهم التي كانوا يتخذونها من دون الله ، زاعمين أنهم يتقربون بها إليه . سبحانه . وهي تستلزل
غضبه وتقمته : « فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة »

إنهم لم ينصروهم « بل ضلوا عنهم » .. وتركوا وحدهم لا يعرفون طريقا إليهم أصلا ، فضلا
على أن يأخذوا يدهم وينجدوهم من بأس الله .
« وذلك إلهم وما كانوا يفكرون » ..

فهو إلك . وهو اقراء . وذلك مآله . وتلك حقيقته . . الهلاك والتدمير . . فإذا ينتظر
لشركون الذين يتخذون من دون الله آلهة يدعوى أنها تحربهم من الله زلفى ؟ وهذه هي العاقبة
وهذا هو اللصير ؟

« وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِبَانِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ، فَلَمَّا حَصَرُوا قَالُوا :
أَنْصِتُوا ، فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ » قَالُوا : يَاقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن
بَيْنِ يَدَيْهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ » يَاقَوْمَنَا أَجِيبُوا
دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ ، وَيُخْرِجَكُم مِّنْ حَذَابِ آلِئِمٍ » وَمَن لَّا يُجِبِ
دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُنْجِيٍّ فِي الْأَرْضِ ، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ، أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ *
أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَسْأَلْ يَخْلُقْ يَغَادِرْ عَلَى أَنَّ يُنْجِيَ
الْمُتَوَكِّلِينَ ؟ عَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

« وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ؟ قَالُوا : بَلَى وَرَبَّنَا ،
قَالَ : فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ .

« فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أَوَّلَ الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ ، وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ، كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرْوْنَ
مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِتُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، بَلَاغٌ ، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ؟ » ..

هذا السوط الأخير جولة جديدة في مجال القضية التي تماثلها السورة؛ فساقفة قصة النفر من
الجن الذين استمعوا لهذا القرآن ، فتنادوا بالإنصات، واطمأنت قلوبهم إلى الإيمان ، وانصرفوا
إلى قومهم منذرين يدعوهم إلى الله ويبشرونهم بالنفراة والنجاة ، ويحذرونهم الإعراض
والضلال . ساقفة الخبر في هذا المجال ، بهذه الصورة ، وتصور من القرآن لقلوب الجن هذا
المس الذي يتمثل في قولهم : « أنصتوا » عندما طرق أسماعهم ، كما يتمثل فيا حكمه لقومهم
عنه ، وفيا دعوم إليه . كل هذا من شأنه أن يحرك قلوب البشر ، الذين جاء القرآن لهم في
الأصل . وهو إقناع مؤثر ولاشك ، يلفت هذه القلوب لفتة عنيفة عميقة . وفي الوقت ذاته تبحىء
الإشارة إلى الصلة بين كتاب موسى وهذا القرآن على لسان الجن ، فكلان هذه الحقيقة التي
يدركها الجن ويفعل عنها البشر . ولا يخفى مافى هذه اللفتة من إلهام عميق متفق مع ما جاء
في السورة .

كذلك ما يرد في كلام الجن من الإشارة إلى كتاب الكون للفتوح ، ودلالته على قدرة الله
الظاهرة في خلق السماوات والأرض ، الشاهدة بقدرته على الإحياء والبث . وهى القضية التي
يجادل فيها البشر وبها يحسدون .

وعناسة البث يرض مشهدا من مشاهد القيامة « يوم يرض الدين كفروا على النار » ..
وفي الختام تبحىء الوصية للرسول - صلى الله عليه وسلم - بالصبر عليهم وعدم الاستعجال
لهم . وتركهم للأجل للرسوم . وهو قريب قريب كأنه ساعة من نهار . البلاغ .. قبل الهلاك أ

« وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ، فلما حضروه قالوا : أنصتوا . فلما

تقضى ولوا إلى قومهم منذرين . قالوا : يا قومنا إنا معكما كتابا أنزل من بيد موسى ، مصدقا لما بين يديه ، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . يا قومنا أجيئوا داعى الله وآمنوا به ينفر لكم من ذنوبكم ويخرجكم من عذاب أليم . ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض ، وليس له من دونه أولياء ، أولئك فى ضلال مبين . أو لم يروا أن الله الذى خلق السماوات والأرض ولم يمس بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى ؟ بلى إنه على كل شئ قدير . . .

ومقالة النفر من الجن - مع خشوعهم عند سماع القرآن - تتضمن أسس الاعتقاد الكامل : تصديق الوحى . ووحدانية العقيدة بين التوراة والقرآن . والاعتراف بالحق الذى يهدى إليه . والإيمان بالآخرة وما ينتهى إلى النفرة وما ينتهى إلى العذاب من الأعمال . والإقرار بقوة الله وقدرته على الخلق وولايته وحده المباد . والربط بين خلق الكون وإحياء الموتى . وهى الأسس التى تتضمنها السورة كلها ، والقضايا التى تعالجها فى سائر أشواطها . . كلها جاءت على لسان النفر من الجن . من عالم آخر غير عالم الإنسان .

ويمكن قبل أن نستعرض هذه المقالة أن نقول كلمة عن الجن وعن الحادثة . .

إن ذكر القرآن لحادث صرف نفر من الجن ليستمعوا القرآن من النبى - صلى الله عليه وسلم - وحكاية ما قالوا وما فعلوا . . هذا وحده كاف بذاته لتقرير وجود الجن ، ولتقرير وقوع الحادث . ولتقرير أن الجن هؤلاء يستطيعون أن يستمعوا للقرآن بلفظه العربى للنطوق كما يلفظه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولتقرير أن الجن خلق قابلون للإيمان والكفران ، مستعدون للهدى والضلال . . وليس هنالك من حاجة إلى زيادة تثبيت أو تأكيد لهذه الحقيقة ؟ فما يملك إنسان أن يزيد الحقيقة التى يقرها الله - سبحانه - ثبوتا .

ولكننا نحاول لإيضاح هذه الحقيقة فى الصور الإنسانى .

إن هذا الكون من حولنا حافل بالأسرار ، حافل بالقوى والخلائق المجهولة لنا كلها . وصفة وأثرا . ونحن نميش فى أحضان هذه القوى والأسرار . نعرف منها القليل ، ونجهل منها الكثير . وفى كل يوم نكتشف بعض هذه الأسرار ، وندرك بعض هذه القوى ، ونسترف إلى بعض هذه الخلائق . تارة بذواتها . وتارة بصفاتهما . وتارة بمجرد آثارها فى الوجود من حولنا . ونحن مازال فى أول الطريق . طريق المعرفة لهذا الكون ، الذى نميش نحن وآبائنا وأجدادنا ويمش آباؤنا وأحفادنا ، على ذرة من ذراته الصغيرة الصغيرة . . هذا الكوكب الأرضى الذى لا يبلغ أن يكون شيئا يذكر فى حجم الكون أو وزنه !

ومعارفنا اليوم — ونحن في أول الطريق — يد بالقياس إلى معارف البشرية قبل خمسة قرون فقط عجائب أضخم من عجيبة الجن . ولوقال قائل للناس قبل خمسة قرون عن شيء من أسرار النذرة التي تحدث عنها اليوم لظنوه مجنونا ، أولظنوه يتحدث عما هو أشد غرابة من الجن قطعا !

ونحن نعرف ونكشف في حدود طاقاتنا البشرية ، الممنعة للخلافة في هذه الأرض ، ووفق مقتضيات هذه الخلافة ، وفي دائرة ماسخره الله لنا ليكشف لنا عن أسرارهِ ، وليكون لنا دخولا ، كما تقوم بواجب الخلافة في الأرض . ولا تسمى معرفتنا وكشفنا في طبيعتها وفي مداها . معها امتد بنا الأجل أي بالبشرية — ومها سخر لنا من قوى الكون وكشف لنا من أسرارهِ . لا تسمى تلك الدائرة . دائرة ما نحتاجه للخلافة في هذه الأرض . وفق حكمة الله وتقديره .

ومستكشف كثيرا ، وسنعرف كثيرا ، وستفتح لنا عجائب من أسرار هذا الكون وطاقاته ، مما قد تعتبر أسرار النذرة بالقياس إليه لعبة أطفال ! ولكننا سنظل في حدود الدائرة للرسمية للبشر في المعرفة . وفي حدود قول الله سبحانه — « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » . قليلا بالقياس إلى ما في هذا الوجود من أسرار وغيوب لا يلمسها إلا خالقهِ وقبومه . وفي حدود تمثيله لملئه غير المحدود ، ووسائل للمعرفة البشرية المحدودة بقوله : « ولأن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله » ..

فليس لنا — والحالة هذه — أن نجزم بوجود شيء أَوْضِه . ويتصوره أو عدم تصوره . من عالم التيب المجهول ، ومن أسرار هذا الوجود وقواه ، لمجرد أنه خارج عن مألوفنا العقلي أو تجاربنا الشهودية . ونحن لم ندرك بعد كل أسرار أجسامنا وأجهزتها وطاقاتها ، فضلا على إدراك أسرار عقولنا وأرواحنا !

وقد تكون هنالك أسرار ليست داخلية في برنامج ما يكشف لنا عنه أصلا . وأسرار ليست داخلية في برنامج ما يكشف لنا عن كنههِ ، فلا يكشف لنا إلا عن صفته أو أثره أو مجرد وجودهِ ، لأن هذا لا يفيدنا في وظيفة الخلافة في الأرض .

فإذا كشف الله لنا عن القدر للقسم لنا من هذه الأسرار والقوى . عن طريق كلامهِ — لأعن طريق تجاربنا ومعارفنا الصادرة من طاقتنا اللوهوية لنا من لَدُنْهِ أيضا — فسيكون في هذه

الحالة أن تلقى هذه الهبة بالقبول والشكر والتسليم. تلقاها كما هي فلا تزيد عليها ولا تنقص منها. لأن المصدر الوحيد الذي تلقى عنه مثل هذه المعرفة لم يمنحنا إلا هذا القدر بلا زيادة. وليس هناك مصدر آخر تلقى عنه مثل هذه الأسرار !

ومن هذا النص القرآني . ومن نصوص سورة الجن . والأرجح أنها تشير عن الحادث نفسه . ومن النصوص الأخرى للتأثرة في القرآن عن الجن . ومن الآثار النبوية الصحيحة عن هذا الحادث . نستطيع أن ندرك بعض الحقائق عن الجن .. ولزيادة ..

هذه الحقائق تلخص في أن هناك خلقا اسمه الجن . مخلوق من النار . يقول إبليس في الحديث عن آدم : « أنا خير منه خلقتي من نار وخلقته من طين » .. وإبليس من الجن لقول الله تعالى : « إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه » .. فأصله من أصل الجن . وأن هذا المخلوق له خصائص غير خصائص البشر. منها خلقته من نار، ومنها أنه يرى الناس ولا يراه الناس ، لقوله تعالى عن إبليس - وهو من الجن - : « إنه يراكم هو وقييله من حيث لا ترونهم » ..

وأن له تجمعات معينة تشبه تجمعات البشر في قبائل وأجناس . لقول السابق : « إنه يراكم هو وقييله . . . » .

وأن له قدرة على الحياة في هذا الكوكب الأرضي - لاندري أين - لقوله تعالى : لأبليس وإبليس معا : « اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين » .. والجن الذين سخروا لسلطان عليه السلام كانوا يقومون له بأعمال في الأرض تقتضي أن يكونوا مزودين بالقدرة على الحياة فيها .

وأن له قدرة كذلك على الحياة خارج هذا الكوكب لقول الله تعالى حكاية عن الجن : « وأنا لسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا ، وأنا كنا نحمق منها مقاعد للسمع ، فمن يسمع الآن يجد له شهابا رصدا » ..

وأنه يملك التأثير في إدراك البشر وهو مأذون في توجيه الضالين منهم - غير عباد الله - للنصوص السابقة ، ولقوله تعالى في حكاية حوار إبليس اللعين : « قال : فبمرك لأغوينهم أجمعين لإعبادك منهم المخلصين » .. وغير هذا من النصوص للمائلة. ولكننا لا نعرف كيف يؤمسون ويوجهون بأي أداة .

وأنه يستطيع أن يسمع صوت الإنسان ويفهم لثته ، بدلالة استماع نهر من الجن للقرآن وفهمه والتأثر به .

وأنه قابل للهدى وللضلال بدلالة قول هذا النفر في سورة الجن : « وأنا منا للسفلون ومنا القاسطون . فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا » .. وبدليل ذهابهم إلى قومهم منذرين يدعونهم إلى الإيمان ، بعد ما وجدوه في نفوسهم ، وعلموا أن قومهم لم يحذوه بعد .

وهذا هو القدر للستيقن في أمر الجن ، وهو حسنا ، بلا زيادة عليه ليس عليها من دليل . فأما الحادث الذي تشير إليه هذه الآيات ، كما تشير إليه سورة الجن كلها على الأرجح ، فقد وردت فيه روايات متعدة ثبت أصحابها :

أخرج البخاري - بإسناده - عن مسدد ، ومسلم عن شيان ابن فروخ عن أبي عوانة . وروى الإمام أحمد في مسنده قال : حدثنا عفان ، حدثنا أبو عوانة . وقال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه دلائل النبوة : أخبرنا أبو الحسن علي ابن أحمد ابن عبدان ، أخبرنا أحمد ابن عبيد الصغار ، حدثنا إسماعيل القاضي ، أخبرنا مسدد ، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : « ما قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الجن ولا رآهم . انطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ . وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء ، وأرسلت عليهم الشهب ، فرجعت الشياطين إلى قومهم ، فقالوا : مالكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب . قالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث ، فاضربوا في مشارق الأرض ومغاربها ، وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء . فانطلقوا يضربون في مشارق الأرض ومغاربها ، يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء . فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ينخه حامدا إلى سوق عكاظ ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الصبح . فلما سمعوا القرآن استمعوا له ، فقالوا : هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء . فهناك حين رجعوا إلى قومهم : وقالوا : « يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشدا فكأننا به ، ولن نشرك بربنا أحدا » .. وأزل الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - : « قل : أوحى إلى أنه استمع نهر من الجن » .. وإنما أوحى إليه قول الجن .

وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي بإسناده — عن علقمة ، قال : قلت لابن مسعود — رضى الله عنه — هل صحب النبي — صلى الله عليه وسلم — منكم أحد ليلة الجن ؟ قال . ما صحبه أحد منا ولكننا كنا معه ذات ليلة ، فقددناه فالتفتنا في الأودية والشعاب . قلنا : استطير ، أو اغتيل . فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . فلما أصبحنا فإذا هو جاء من قبل حراء . قلنا : يا رسول الله قدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . فقال : « أتاني داعي الجن فذهبت معه ، فقرأت عليهم القرآن » . قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم . وسألوه الزاد فقال : « لكم كل عظم ذكر اسم الله تعالى عليه ، يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحاء وكل بيرة أوروثة علف لدوابكم » . فقال — صلى الله عليه وسلم — « فلا تستجوا بهما فانهما طعام إخوانكم » ..

وقال : ساق ابن إسحاق — فيما رواه ابن هشام في السيرة — خبر النفر من الجن بعد خير خروج رسول الله — صلى الله عليه وسلم — إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف ، بعد موت عمه أبي طالب ، واشتداد الأذى عليه وعلى المسلمين في مكة . ورد ثقيف له ردا قيحا ، وإغرائهم السفهاء والأطفال به ، حتى أدموا قنميه — صلى الله عليه وسلم — بالحجارة . فتوجه إلى ربه بذلك الإتهال المؤثر العميق الكريم : « اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس . يا أرحم الراحمين ، أنت رب المستضعفين وأنت ربي . إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ، ولكن عافيتك أوسع لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، من أن تنزل بي غضبك ، أو يحل علي سخطك . لك العتي حتى ترضى . ولا حول ولا قوة إلا بك » .

قال : ثم إن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — انصرف من الطائف راجعا إلى مكة ، حين يئس من خير ثقيف . حتى إذا كان بنحلة قام من جوف الليل يصلي ، فمر به النفر من الجن الذين ذكروهم الله تبارك وتعالى . وهم — فيما ذكر لي — سبعة نفر من جن نصيبين . فاستمعوا له . فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين . قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا . قصص الله خبرهم عليه — صلى الله عليه وسلم — قال الله عز وجل : « وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن » إلى قوله تعالى : « ويحرمكم من عذاب أليم » .. وقال تعالى : « قل : أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن » إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة .

ويقتب ابن كثير في التفسير على رواية ابن إسحاق بقوله : « وهذا صحيح . ولكن قوله :

إن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظر . فلإن الجن كان استماعهم في ابتداء الإحياء ، كإدله عليه حديث ابن عباس - رضى الله عنها - للذكور ، وخروجه - صلى الله عليه وسلم - إلى الطائف كان بعد موت عمه . وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين كما قرره ابن إسحاق وغيره . والله أعلم .
وهناك روايات أخرى كثيرة . ونحن نتمدن من جميع هذه الروايات الرواية الأولى عن ابن عباس - رضى الله عنها - لأنها هي التي تتفق تماماً مع النصوص القرآنية : « قل : أوحى إلى أنه استمع شر من الجن » . . . وهي قاطعة في أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إنما علم بالحادث عن طريق الوحي ، وأنه لم ير الجن ولم يشعر بهم . ثم إن هذه الرواية هي الأقوى من ناحية الإسناد والتخريج . وتتفق معها في هذه النقطة رواية ابن إسحاق . كما يحقها ما عرفناه من القرآن من صفة الجن : « إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » ..
وفي هذا غناء في تحقيق الحادث .

« وإذ صرفنا إليك قرآن من الجن يستمعون القرآن ، فلما حضروه قالوا : أنصتوا . فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين » . .

لقد كان إذن تدبيراً من الله أن يصرف هؤلاء النفر من الجن إلى استماع القرآن ، لامصادفة عابرة . وكان في تقدير الله أن تعرف الجن نبأ الرسالة الأخيرة كما عرفت من قبل رسالة موسى ؛ وأن يؤمن فريق منهم وينجوا من النار للمدة لشياطين الجن كما هي معدة لشياطين الإنس .

ويرسم النص مشهد هذا النفر - وهم ما بين ثلاثة وعشرين - يستمعون إلى هذا القرآن ، ويصور لنا ما وقع في حسم منه ، من الروعة والتأثير والرعب والخشوع . « فلما حضروه قالوا : أنصتوا » .. وتلقى هذه الكلمة ظلال للوقف كله طوال مدة الاستماع .

« فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين » ..

وهذه كذلك تصور الأثر الذي انطبع في قلوبهم من الإنصات للقرآن . قد استمعوا صامتين متنبهين حتى النهاية . فلما انتهت التلاوة لم يلبثوا أن سارعوا إلى قومهم ، وقد حملت قوسهم ومشاعرهم منه ما لا تطيق السكوت عليه ، أو التلكؤ في إبلاغه والإنذار به . وهي حالة من امتلاخسه شيء جديد ، وحفلت مشاعره بمؤثر قاهر غلاب ، يدفعه دفعا إلى الحركة به والاحتفال بشأنه ، وإبلاغه للآخرين في جد وإهتمام :

« قالوا : يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ، مصدقا لما بين يديه ، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم .. »

ولوا إلى قومهم مسارعين يقولون لهم : إنا سمعنا كتابا جديدا أنزل من بعد موسى ، يصدق كتاب موسى في أصوله . فهم إذن كانوا يبرهنون كتاب موسى ، فأدركوا الصلة بين الكتابين بمجرد سماع آيات من هذا القرآن ، قد لا يكون فيها ذكر لموسى ولا لكتابه ، ولكن طبيعتها تنبئ بأنها من ذلك النبع الذي نبع منه كتاب موسى . وشهادة هؤلاء الجن البعيدين-نسبيًا عن مؤثرات الحياة البشرية ، بمجرد تدفقهم لآيات من القرآن ، ذات دلالة وذات إلهام عميق . ثم عبروا عما خالج مشاعرهم منه ، وما أحسب ضمائرهم فيه ، فقالوا عنه :

« يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم .. »

ووقع الحق والهدى في هذا القرآن هائل ضخم ، لا يقف له قلب غير مطموس ؟ ولا تصد له روح غير معاندة ولا مستبعدة ولا مشدودة بالهوى الجامع للثيم . ومن ثم لس هذه القلوب لأول وهلة ، فإذا هي تنطق بهذه الشهادة ، وتبر عما مسها منه هذا التعبير . ثم مضوا في نذارتهم لقومهم في حساسة المقتنع للندفع ، الذي يحس أن عليه واجبا في النذارة لا بد أن يؤديه :

« يا قومنا أجيئوا داعي الله وآمنوا به ، يفر لكم من ذنوبكم ، ويخرجكم من عذاب أليم .. »
قد اعتبروا نزول هذا الكتاب إلى الأرض دعوة من الله لكل من بلغت من إنس وجن ؟ واعتبروا عمدا صلى الله عليه وسلم داعيا لهم إلى الله بمجرد تلاوته لهذا القرآن واستماع التقلين له : فنادوا قومهم : « يا قومنا أجيئوا داعي الله وآمنوا به .. »
وآمنوا كذلك بالآخرة ، وعرفوا أن الإيمان والاستجابة لله يكون مهما غفران الذنب والإجارة من العذاب . فبشروا وأنذروا بهذا الذي عرفوه .

ويروي ابن إسحاق أن عقالة الجن انتهت عند هذه الآية . ولكن السياق يوحي بأن الآيتين التاليتين هما من مقولات النفر أيضا . ونحن نرجح هذا وبخاصة الآية التالية :

« ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ، وليس له من دونه أولياء . أولئك في ضلال مبين .. »

فهي تكملة طبيعية لنذارة النفر لقومهم . قد دعوم إلى الاستجابة والإيمان . فالاحتمال قوى

وراجع أن يبينوا لم أن عدم الاستجابة وخيم العاقبة . وأن الذى لا يستجيب لا يجر الله أن يأتى به ويوقع عليه الجزاء . وبذيقه العذاب الأليم ؟ فلا يبعد له من دون الله أولياء ينصرونه أو يعينونه . وأن هؤلاء للمرضين ضالون ضللا يينا عن الصراط للستيم .

وكذلك الآية التى بعدها يحتمل كثيرا أن تكون من كلامهم ، تبجيا من أولئك الذين لا يستجيبون لله ؟ حاسين أنهم سيفلتون ، أو أنه ليس هناك حساب ولا جزاء :

« أولم يروا أن الله الذى خلق السماوات والأرض ولم يمسى بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى؟ بلى . إنه على كل شيء قدير » ..

وهى لفظة إلى كتاب الكون للنظور، الذى ورد ذكره فى أول السورة . وكثيرا ما يتضمن السياق القرآنى مثل هذا التناصق بين قول مباشر فى السورة ، وقول مثله يحىء فى قصة ، فيتم التطابق بين مصدرين على الحقيقة الواحدة .

أ وكتاب الكون يشهد بالقدرة للبدعة إبداء لهذا الخلق المائل : السماوات والأرض . جريوحى للحس البشرى يمس الإحياء بعد الموت . وهذا الإحياء هو القصور . وصياغة القضية فى أسلوب الاستهتام والجواب أقوى وأكد فى تحرير هذه الحقيقة . ثم يحىء التعقيب الشامل : « إنه على كل شيء قدير » .. فتم الإحياء وغيره فى نطاق هذه القدرة الشاملة لكل شيء كان أو يكون .

وعند ذكر الإحياء يرسم مشهد الحساب كأنه شاخص للمؤمن : « ويوم يمرض الذين كفروا على النار . أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى وربنا . قال : فعنقوا العذاب بما كنتم تكفرون » ..

يبدأ للشهد حكاية أو مقدمة لحكاية : « ويوم يمرض الذين كفروا على النار » .. وبينما السامع فى انتظار وصف ماسيكون ، إذا للشهد يشخص بذاته . وإذا الحوار قائم فى المشهد للمروض :

« أليس هذا بالحق ؟ » ..

وياله من سؤال ! بل ياله من قارة للذين كانوا يكذبون ويستهزئون ويستجلون ، واليوم تنلوا أعناقهم على الحق الذى كانوا ينكرون :

والجواب في خزي وفي منلة وفي ارتياح .

« بلى . وربنا .. »

هكذا هم يقسمون : « وربنا .. » ربهم الذى كانوا لا يستجيون لاداعيه ، ولا يستمعون لنيبه .

ولا يتعرفون له ببربوية . ثم هم اليوم يقسمون به على الحق الذى أنكروه !

عندئذ يبلغ السؤال غاية من التذليل والتفريع ، ويقضى الأمر ، وينتهى الحوار :

« قال : فلو قوا العذاب بما كنتم تكفرون .. »

« كَلِمَةٌ ورد غطاها .. » كما يقال ! الجريمة ظاهرة . الجاني معترف . فلى الجحيم !

وسرعة للشهد هنا مقصودة . فالواجهة حاسمة ، ولا مجال لأخذ ولارد . لقد كانوا ينكرون .

فالآن يتعرفون . والآن يدنقون !

وعلى هذا للشهد الحاسم في مصير الذين كفروا . وعلى مشهد الإيمان من أبناء عالم آخر . وفي

ختام السورة التى عرضت مقولات الكافرين عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعن القرآن

الكريم .. يجيء الإيقاع الأخير . توجيها للرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يصبر عليهم ،

ولا يستجمل لهم ، وقد رأى ما ينتظروهم ، وهو منهم قريب :

« فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ، ولا تستجمل لهم ، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا

إلا ساعة من نهار . فهل يهلك إلا القوم الفاسقون .. »

وكل كلمة في الآية ذات رصيد ضخمة ؛ وكل عبارة وراها عالم من الصور والظلال ، وللمانى

والإيماءات ، والقضايا والقيم .

« فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل . ولا تستجمل لهم .. »

توجيه يقال لحمد - صلى الله عليه وسلم - وهو الذى احتمل ما احتمل ، وعانى من قومه ما عانى .

وهو الذى نشأ يتيمًا ، وجرّد من الولى والحامى ومن كل أسباب الأرض واحدا بعد واحد . الأب .

والأم . والجد . والم . والزوج الوفي الحنون . وخلص لله ولعمّوته مجردا من كل شاغل . كما هو

مجرد من كل سند أو ظهر . وهو الذى لقي من أقاربه من الشركين أشد مما لاقى من الأبعدين .

وهو الذى خرج مرة ومرة يستصر القبائل والأفراد فرد في كل مرة بلا نصره . وفى بعض

المرات باستهزاء السفهاء ورجهم له بالحجارة حتى تدمى قدماء الطاهرتان ، فما يزيد على أن يتوجه

إلى ربه بذلك الابتهال الخاضع النبيل .

وبعد ذلك كله يحتاج إلى توجيه ربه : « فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم » ..

ألا إنه لطريق شاق . طريق هذه الدعوة . وطريق مرير . حتى تحتاج نفس كنفس محمد - صلى الله عليه وسلم - في تجردها وانقطاعها للدعوة ، وفي ثباتها وصلابتها ، وفي صفائها وغفافيتها . تحتاج إلى التوجيه الرباني بالصبر وعدم الاستعجال على خصوم الدعوة للتفتين .
نم . وإن مشقة هذا الطريق لتحتاج إلى مواساة ، وإن صموده لتحتاج إلى صبر . وإن مرارته لتحتاج إلى جرعة حلوة من رحيق المطف الإلهي المحتوم .

« فاصبر . كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم » ..

تشجيع وتصير وتأسية وتسلية .. ثم تطمين :

« كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار » ..

إنه أمد قصير . ساعة من نهار . وإنها حياة خاطفة تلك التي يمتكونها قبيل الآخرة . وإنها لتافهة لا تترك وراءها من الوقع والأثر في النفوس إلا مثلاً تتركه ساعة من نهار .. ثم يلاقون الصير المحتوم . ثم يلبثون في الأبد الذي يدوم . وما كانت تلك الساعة إلا إبلاغاً قبل أن يحق الهلاك والعذاب الأليم :

« بلاغ . فهل يهلك إلا القوم الفاسقون » ..

لا . وما الله يريد ظلماً للعباد . لا . ويصبر الداعية على ما يلقاه . فما هي إلا ساعة من نهار .
ثم يكون ما يكون ..

سُورَةُ الْحَكَمَاتِ
وآياتها ٣٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ، أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ * وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ - كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ ، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ ، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ .

« فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبِ الرِّقَابِ ، حَتَّى إِذَا أَفْنَقْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الرِّقَابَ ، قَلَامًا مَتًّا بَدَأَ وَإِمَّا فِدَاءَهُ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ، ذَلِكَ ، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَآتَصَّرَ مِنْهُمْ ، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ يَبْعَضًا ، وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ * سَيَهْدِيهِمْ ، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ، وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنَصَرُوا اللَّهَ يَتَصَرَّكُمْ ، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَسْأَلُهُمْ ، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ * أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَرَسَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا * ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْتَى الَّذِينَ آمَنُوا ، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْتَ لَهُمْ * إِنْ اللَّهُ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ * وَكَأَيَّ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدَّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ أَهْلَكَنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ .

« أَقْنَنَ كَانَ عَلَى بَيْتِهِ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ ، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ؟ *
مَثَلُ الْجَنَنِ الَّذِينَ وَعَدَ الْمَتَّقُونَ ، فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ، وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ
طَعْمُهُ ، وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ، وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ
الثَّمَرَاتِ ، وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ، كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ ، وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ
أَنفُسَهُمْ ؟ » ..

هذه السورة مدنية ، ولها اسم آخر . اسمها سورة القتال . وهو اسم حقيقى لها . فالقتال
هو موضوعها . والقتال هو المنصر البارز فيها . والقتال في صورها وظلالها . والقتال في
جرسها وإيقاعها ..

القتال موضوعها . فهي تبدأ ببيان حقيقة الدين كفروا وحقيقة الدين آمنوا في صيغة
هجوم أدبى على الدين كفروا ، وتعيد كذلك للدين آمنوا مع إجماع بأن الله عدو للأولين ولدى
للآخرين ، وأن هذه حقيقة ثابتة في تقدير الله سبحانه . فهو إذن إعلان حرب منه تعالى على أعدائه
وأعداء دينه منذ اللفظ الأول في السورة : « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أصل أعمالهم ، والذين
آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد — وهو الحق من ربهم — كفر عنهم سيئاتهم
وأصلح بهم . ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم .
كذلك يضرب الله للناس أمثالهم » .

وعقب إعلان هذه الحرب من الله على الدين كفروا ، أمر صريح للدين آمنوا بغض
الحرب ضد . في صيغة رنانة قوية ، مع بيان لحكم الأسرى بعد الإخفاق في المعركة والقتيل
المنيف : « فإذا لقيتم الذين كفروا ضربوا الرقاب ، حتى إذا أغتصمتم فشدوا الوثاق ، فإما
منا بعد وإما فداء ، حتى تضع الحرب أوزارها » ..

ومع هذا الأمر يان لحكمة القتال ، وتشجيع عليه ، وتكريم للاستشهاد فيه ، ووعد من الله
بإكرام الشهداء ، وبال نصر لمن يغوض للمعركة انتصاراً لله : وبهلاك الكافرين وإحباط أعمالهم :
« ذلك ولو يشاء الله لا تنصر منهم ، ولكن ليبو بعضكم ببعض ، والذين قتلوا في سبيل الله
قلن يضل أعمالهم . سيديهم ويصلح بهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم . يا أيها الذين آمنوا . إن

تتصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم . والذين كفروا خسرانهم وأضل أعمالهم . ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم » .

ومعه كذلك تهديد عنيف للكافرين ، وإعلان لولاية الله وتصرفته للمؤمنين ، وضياح الكافرين وخذلانهم وضغفهم وتركهم بلا ناصر ولا معين : « أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ دمر الله عليهم ، وللكافرين أمثالها . ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم » . . كذلك تهديد آخر للقرية التي أخرجت الرسول صلى الله عليه وسلم : « وكأى من قرية هى أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكتناهم فلا ناصر لهم » . .

ثم تعضى السورة بعد هذا الهجوم العنيف السافر فى ألوان من الحديث حول الكفر والإيمان ، وحال المؤمنين وحال الكافرين فى الدنيا والآخرة . فتفرق بين متاع المؤمنين بالطيّات ؛ وتمتع الكافرين بلذات الأرض كالحیوان : « إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار . والذين كفروا يتمتعون وبأكل كلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم » . . كما تصف متاع المؤمنين فى الجنة بشقّى الأشربة الشبية من ماء غير آسن ، ولبن لم يتغير طعمه ، وخمر لذة للشاربين ، وعسل مصفى ، فى وفرة وفیض . . فى صورة أنهار جارئة . . ذلك مع شقّى الثمرات ، ومع للتفرة والرضوان . ثم سؤال : أهؤلاء « كمن هو خالد فى النار وسقوا ماء حميا قطع أمعاءه ؟ » . .

فإذا انقضت هذه الجولة الأولى فى للمركة السافرة الباشرة بين المؤمنين والكافرين . أعقبها فى السورة جولة مع الناقضين ، الذين كانوا هم واليهود بالمدينة يؤلفون خطرا على الجماعة الإسلامية الناشئة لا يقل عن خطر المشركين الذين يحاربونها من مكة وما حولها من القبائل فى تلك الفترة ، التى يبدو من الوقائع التى تشير إليها السورة أنها كانت بعد غزوة بدر ، وقبل غزوة الأحزاب وما تلاها من خسد شوكة اليهود ، وضغف مركز الناقضين (كما ذكرنا فى تفسير سورة الأحزاب) .

والحديث عن الناقضين فى هذه السورة يحمل ظلالمها . ظلام الهجوم والقتال . منذ أول إشارة . فهو يصور تلبيهم عن حديث رسول الله ، وغيبة وعيهم وإهتامهم فى مجلسه ؛ ويعقب عليه بما يدمغهم بالضلال والهوى : « ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم : ماذا قال آنفا ؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وانبموا أهواءهم » . .

ويهدمهم بالساعة يوم لا يستطيعون الصحو ولا يملكون التذكرة: « فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ؟ قد جاء أسراطها . فأتى لهم إذا جاءتهم ذكراهم ؟ » ..

ثم يصور لهمهم وجبنهم ونهاقتهم إذا ووجهوا بالقرآن يكلفهم القتال - وهم يتظاهرون بالإيمان - والفارق بينهم يومئذ وبين المؤمنين الصادقين : « ويقول الذين آمنوا : لولا أنزلت سورة أفإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر الغشى عليه من اللوت ١ » .

ويحتم على الطاعة والصدق والثبات . ويرذل اتجاهاتهم ، ويطن عليهم الحرب والطرده واللعن : « فأولى لهم طاعة وقول معروف . فلذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم . فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم » ..

ويفضحهم في توليهم للشيطان ، وفي تأمرهم مع اليهود ، ويهدمهم بالمذاب عند اللوت بالفضيحة . التي تكشف أشخاصهم فردا فردا في المجتمع الإسلامي ، الذي يدعون أنفسهم فيه ، وهم ليسوا منه ، وهم يكيئون له : « إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى ، الشيطان سول لهم وأملى لهم . ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله : سنطيعكم في بعض الأمر . والله يعلم أسرارهم . فكيف إذا توفتهم للملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم . أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم . ولو نشاء لأرينا كيف فلحقهم بسمهم ، ولعرقهم في لحن القول . والله يعلم أعمالكم ، ولنبليوكم حتى تعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلي أخباركم » .

وفي الجولة الثالثة والأخيرة في السورة عودة إلى الذين كفروا من قريش ومن اليهود وهجوم عليهم : « إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى - لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم » ..

وتحذير للذين آمنوا أن يصيهم مثل ما أصاب أعداءهم : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، ولا تبطلوا أعمالكم . إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار ، فلن يغفر الله لهم » ..

وتخصيص لهم على الثبات عند القتال : « فلاتهنوا وتدعوا إلى السلم وأتمم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم » ..

وتهوين من شأن الحياة الدنيا وأعراضها . وحض على البذل الذى يسهه الله ، ولم يعمله استئصالا للآل كله ، رافة بهم ، وهو يعرف شح نفوسهم البشرية ، وبرمها وضيقها لأحسامهم فى السؤال :

« إنما الحياة الدنيا لعب ولهو ، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم . إن يسألكوها فيحكم بخلقها ويخرج أنفانكم » . .

وتختتم السورة بما يشبه التهديد للمسلمين إنهم بخلوا بإفراق المال ، وبالبذل فى القتال :
« ها أتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله ، فأنكم من يخل ، ومن يخل فإنما يخل عن نفسه ، والله النى وأتم الفقراء ، وإن تولوا يستبدل قوما غيركم ، ثم لا يكونوا أمثالكم » ..

إنها معركة مستمرة من بدء السورة إلى ختامها ؛ يظلها جو القتال ، وتسم بطابعه فى كل قراتها .

وجرس الفاصلة لإيقاعها منذ البدء كأنه القذائف الثقيلة : « أعمالهم . بألم . أمثالهم . أهواءهم . أممهم ... » . وحتى حين تخف فإنها تشبه تلويح السيوف فى الهواء : « أوزارها . أمثالها . أقفالها ... » .

وهناك شدة فى الصور كالشدة فى جرس الألفاظ للمبرة عنها .. فالقتال أو القتل يقول عنه :
« فإذا لقيم الدين كفروا فضرب الرقاب » .. والتقتيل والأسر يصوره بشدة : « حتى إذا أختتموم فسدوا الوثاق » .. والدعاء على الكافرين يجيء فى لفظ قاس : « قصصا لم وأضل أعمالهم » .. وهلاك الغابرين يرسم فى سورة مدنية ظلا وقظا : « دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها » .. وصورة المذابق فى النار تجيء فى هذا للشهد : « وسقوا ماء حيا قطع أممهم » .. وحالة الجبن والفرع عند المناقذين تجيء فى مشهد كذلك عنيف : « ينظرون إليك نظر للثنى عليه من الموت » .. حتى تهذير المؤمنين من التولى يجيء فى تهديد نهائى حاسم : « وإن تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » ..

وهكذا يتناسق الموضوع والصور والظلال والإيقاع فى سورة القتال ..

« الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم . والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا

بما نزل على محمد - وهو الحق من ربهم - كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم . ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ؛ وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم . كذلك يضرب الله للناس أمثالهم » .. افتتاح بمثل المجهوم بلا مقدمة ولا تمهيد وإضلال الأعمال التي يواجه بها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله . سواء صدوا هم أم صدوا وصدوا غيرهم - يفيد ضياع هذه الأعمال وبطلانها . ولكن هذا للمنى يتمثل في حركة . فإذا بنا نرى هذه الأعمال شاردة ضالة ، ونلمح عاقبة هذا الشرود والضلال ، فإذا هي الهلاك والضياع . وهي حركة تخلع ظل الحياة على الأعمال ، فكأنما هي شعوص حية أضلت وأهلكت . وتعمق للمنى وتلقى ظلاله . ظلال معركة تشرذم فيها الأعمال عن القوم ، والقوم عن الأعمال . حتى تنتهي إلى الضلال والهلاك !

وهذه الأعمال التي أضلت ربما كان المقصود منها بصفة خاصة الأعمال التي يأملون من ورائها الخير . والتي يبدو على ظاهرها الصلاح . فلاحقة لملل صالح من غير إيمان . فهذا الصلاح شكلي لا يبر عن حقيقة وراءه . والمبرة بالباعث الذي يصدر عنه العمل لا بشكل العمل . وقد يكون الباعث طيبا . ولكنه حين لا يقوم على الإيمان يكون قلقة عارضة أو نزوة طارئة . لا يتصل بمنهج ثابت واضح في الضمير ، متصل بخط سير الحياة العريض ، ولا بناموس الوجود الأصيل . فلا بد من الإيمان ليشد النفس إلى أصل تصدر عنه في كل اتجاهاتها ، وتتأثر به في كل انقضاءاتها . وحينئذ يكون للعمل الصالح معناه . ويكون له هدفه ويكون له أطرائه وتكون له آثاره وفق للنهج الإلهي الذي يربط أجزاء هذا الكون كله في الناموس ؛ ويجعل لكل عمل ولكل حركة وظيفة وأثرا في كيان هذا الوجود ، وفي قيامه بدوره ، وانتهائه إلى غايته .

وفي الجانب الآخر : « الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم » .. والإيمان الأول يشمل الإيمان بما نزل على محمد . ولكن السياق يبرزه ويظهره ليصفه بصفته : « وهو الحق من ربهم » ويؤكد هذا للمنى ويقرره . وإلى جوار الإيمان للمستكن في الضمير ، العمل الظاهر في الحياة . وهو ثمرة الإيمان الدالة على وجوده وحيويته وانبعائه . وهؤلاء : « كفر عنهم سيئاتهم » .. في مقابل إبطال أعمال الذين كفروا ولو كانت حسنة في شكلها وظاهرها . وبينما يبطل العمل ولو كان صالحا من الكافرين ، فإن السيئة تغفر للمؤمنين . وهو تماثل تام مطلق يبرز قيمة الإيمان وقدره عند الله ، وفي حقيقة الحياة . « وأصلح بالهم » .. وإصلاح البال نعمة كبرى تلي نعمة الإيمان في القدر والقيمة والأثر .

والتميز يلقي ظلال الطمأنينة والراحة والثقة والرضى والسلام. ومضى صلح البال، استقام الشعور والتفكير، واطمأن القلب والضمير، وارتاحت للشاعر والأعصاب، ورضيت النفس واستمتعت بالأمن والسلام. . وماذا بعد هذا من نعمة أو متاع ؟ ألا إنه الأفق للشرق الوضوء الرغاف . ولم كان هذا وكان ذاك ؟ إنها ليست المحاباة . وليست للمصادفة . وليس الجراف . إنما هو أمر له أصله الثابت ، للربط بالتاموس الأصيل الذي قام عليه الوجود يوم خلق الله السماوات والأرض بالحق ، وجعل الحق هو الأساس :

« ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم » ..

والباطل ليست له جنود ضاربة في كيان هذا الوجود ؟ ومن ثم فهو ذاهب هالك ؟ وكل من يتبعه وكل ما يصدر عنه ذاهب هالك كذلك . ولما كان الذين كفروا اتبعوا الباطل فقد ضللت أعمالهم ، ولم يبق لهم منها شيء ذو غناء .

والحق ثابت تقوم عليه السماوات والأرض ، وتضرب جنوده في أعماق هذا الكون . ومن ثم يبقى كل ما يضل به ويقوم عليه . . ولما كان الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم ، فلا جرم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم .

فهو أمر واضح مقرر يقوم على أصوله الثابتة ، ويرجع إلى أسبابه الأصلية . وما هو فلتة . ولا مصادفة ولا جراف !

« كذلك يضرب الله للناس أمثالهم » . وكذلك يضع لهم القواعد التي يقيسون إليها أنفسهم وأعمالهم . فيعملون للثل الذي يمتنون إليه ويقاسون عليه . ولا يهتارون في الوزن والقياس !

ذلك الأصل الذي قرره الآية الأولى في السورة، يرتب عليه توجيه المؤمنين لقتال الكافرين . فهم على الحق الثابت الذي ينبغي أن يتقرر في الأرض ، ويستعلى ويهيمن على أقدار الناس والحياة . ليصل الناس بالحق وليقيم الحياة على أساسه . والذين كفروا على الباطل الذي ينبغي أن يبطل . وتنهب آثاره من الحياة :

« فإذا قيمت الذين كفروا ضرب الرقاب . حتى إذا أغتصمهم فشدوا الوثاق . فإما منابذ . وإما فداء . حتى تضع الحرب أوزارها » ..

واللقاء للمقصود في الآية هنا هو اللقاء للحرب والقتال لا مجرد اللقاء . حتى نزول هذه السورة

كان الشركون في الجزيرة منهم المحارب ومنهم للماهد؛ ولم تكن بعد قد نزلت سورة « براءة » التي تنهى عهود الشركين المخذلة الأجل إلى أجلها ، وللطلقة الأجل إلى أربعة أشهر ؛ وتأمّر بقتل الشركين بعد ذلك أنى وجدوا في أنحاء الجزيرة — قاعدة الإسلام — أو يسلموا . كي تخلص القاعدة للإسلام (١) .

وضرب الرقاب للأمور به عند اللقاء عيىء بعد عرض الإسلام عليهم وإبائهم له طبعاً . وهو تصور لعملية القتل بصورتها الحسية الباشرة ، وبالحركة التي تمثلها ، تمشياً مع جوال السورة وظلالها .

« فإذا أختصمتم فشدوا الوثاق » . .

والإثخان شدة التقيل ، حتى تتحطم قوة العدو وتهاوى ، فلا تمود به قدرة على هجوم أو دفاع . وعندئذ — لاقبله — يؤسر من استأسر ويشد وثاقه . فأما العدو ما يزال قوياً فالإثخان والتقيل يكون المهدف لتحطيم ذلك الخطر .

وعلى هذا لا يكون هناك اختلاف — كما رأى معظم المفسرين بين مدلول هذه الآية ، ومدلول آية الأتفال التي طالب الله فيها الرسول — صلى الله عليه وسلم — والمسلمين لاستنكارهم من الأسرى في غزوة بدر . والتقيل كان أولى . وذلك حيث يقول تعالى : « ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ، فريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ، والله عزيز حكيم . لولا كتاب من الله سبق لمسك فيما أخذتم فيه عذاب عظيم » (٢) . فالإثخان أولاً لتحطيم قوة العدو وكسر شوكرته ؛ وبمد ذلك يكون الأسر . والحكمة ظاهرة ، لأن إزالة القوة المتعدية للمادية للإسلام هي المهدف الأول من القتال . وبخاصة حين كانت القوة العدوية للأمة للسلمة قليلة محدودة . وكانت الكثرة للشركين . وكان قتل محارب يساوى شيئاً كبيراً في ميزان القوى حينذاك . والحكم ما يزال سارياً في عمومها في كل زمان بالسورة التي تكمل تحطيم قوة العدو ، وتسجنه عن الهجوم والدفاع . فأما الحكم في الأسرى بعد ذلك ، فتحلله هذه الآية . وهي النص القبراني الوحيد للتضمن حكم الأسرى :

« فلما منا بعد وإما فداء » . .

أى إما أن يطلق سراحهم بعد ذلك بلا مقابل من مال أو من فداء لأسرى المسلمين . وإما أن يطلق مقابل فدية من مال أو عمل أو في نظير إطلاق سراح المسلمين للأسرى .

(١) هذا الحكم لا يسرى على للمركبين خارج الجزيرة . فهو لا يقبل منهم الجزية إذا اختاروا .

(٢) تراجع في الطلال في سورة الأتفال جزء ١٠ ص ٢٤ — ٢٦ .

(٤ — في خلال القرآن [٢٦])

وليس في الآية حالة ثالثة . كالاسترقاق أو القتل . بالنسبة لأسرى للشركيين .

ولكن الذي حدث فعلا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء من بعده استرقوا بعض الأسرى - وهو الغالب - وقتلوا بعضهم في حالات معينة .

ونحن ننقل هنا ماورد حول هذه الآية في كتاب (أحكام القرآن للإمام الجصاص الحنفى) ونملق على ما ترى التعليق عليه في ثناياه . قبل أن نقرر الحكم الذي نراه :

« قال الله تعالى : « فإذا لقيمتم الذين كفروا فاضرب الرقاب » قال أبو بكر قد اتفقوا ظاهره وجوب القتل لاغير إلا بعد الإيخان . وهو نظير قوله تعالى : « ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض » . (وهذا صحيح فليس بين النصين خلاف) .

« حدثنا محمد ابن جعفر ابن محمد ابن الحكم قال : حدثنا جعفر ابن محمد ابن اليمان . قال : حدثنا أبو عبيد . قال : حدثنا عبد الله ابن صالح ، عن معاوية ابن صالح ، عن علي ابن أبي طلحة . عن ابن عباس في قوله تعالى : « ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض » . قال : ذلك يوم بدر وللسلمون يومئذ قليل ، فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله تعالى بعد هذا في الأسارى : « فلما منا بعد وإما فداء » . فجعل الله النبي وللمؤمنين في الأسارى بالخيار . إن شاءوا قتلهم ، وإن شاءوا استعبدوهم ، وإن شاءوا فادوهم . هك أبو عبيد في . . وإن شاءوا استعبدوهم . . (والاستعباد مشكوك في صدور القول به عن ابن عباس فتركه . وأما جواز القتل فلانرى له سنداً في الآية وإنما نصها للن أو الفداء) .

« وحدثنا جعفر ابن محمد قال : حدثنا أبو عبيد ، قال : حدثنا أبو مهدي وحجاج ، كلاهما عن سفيان . قال : سمعت السدي يقول في قوله : « فلما منا بعد وإما فداء » . . قال : هي منسوخة . نسخها قوله : « فاقتلوا للشركيين حيث وجدوهم » : قال أبو بكر : أما قوله : « فإذا لقيمتم الذين كفروا فاضرب الرقاب » . . وقوله : « ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض » . . وقوله : « فلما تصفئهم في الحرب فخذوهم من خلفهم » . . فإنه جائز أن يكون حكماً ثابتاً غير منسوخ . وذلك لأن الله تعالى أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالإيخان في القتل وحظر عليه الأسر - إلا بعد إذلال للشركيين وقمعهم - وكان ذلك وقت قلة عدد المسلمين وكثرة عدد عدوهم من الشركيين ، فحق أنخن للشركون وأذلوا بالقتل والتشريد جاز الاستبقاء . فالواجب أن يكون هذا حكماً ثابتاً إذا وجد مثل الحال التي كان عليها المسلمون في أول الإسلام . (وتقول :

إن الأمر يقتل المشركين حيث وجدوا خاص بمشركي الجزيرة . بينا النص في سورة محمد عام .
فمضى تحقق الإحسان في الأرض جاز أخذ الأسارى . وهذا ما جرى عليه الخلفاء بعد رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - وبعد نزول سورة براءة بطليمة الحال ، ولم يقتلهم إلا في حالات معينة سيأتي
بيانها) ..

* وأما قوله : « فلما منا بعد وإما فداء » .. ظاهره يقتضى أحد شيئين : من أوفداه . وذلك
بني جواز القتل . وقد اختلف السلف في ذلك . حدثنا حجاج عن مبارك ابن فضالة عن الحسن
أنه كره قتل الأسير ، وقال : من عليه أوفداه . وحدثنا جعفر قال : حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا
هشيم . قال : أخبرنا أشعث قال : سألت عطاء عن قتل الأسير فقال : من عليه أوفداه . قال :
وسألت الحسن . قال : يصنع به ما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأسارى بدر ، بمن
عليه أوفداه به . وروى عن ابن عمر أنه دفع إليه عظيم من عظماء اسطخر لقتله ، فأبى أن
يقتله ، وتلا قوله : « فلما منا بعد وإما فداء » . . وروى أيضا عن عياض ومحمد ابن سيرين
كرهية قتل الأسير . وقد روينا عن السدي أن قوله : « فلما منا بعد وإما فداء » منسوخ بقوله :
« فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » . وروى مثله عن ابن جريج . حدثنا جعفر قال :
حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، قال : هي مفسوخة . وقال : قتل رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - عقبة ابن أبي معيط يوم بدر صبرا ، قال أبو بكر : اتفق قهواء الأمصار
على جواز قتل الأسير لأنهم بينهم خلافا فيه ، وقد تواترت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه
وسلم - في قتل الأسير ، منها قتله عقبة ابن أبي معيط ، والنضر ابن الحارث بعد الأسر يوم بدر .
وقتل يوم أحد أباعرة الشاعر بعد ما أسر . وقتل بني قريظة بعد نزولهم على حكم سعد ابن معاذ ،
فحكم فيهم بالقتل وسبي القرية . ومن على الزبير ابن باطا من بينهم ، وفتح خيبر بعضها صلحا
وبعضها عنوة ، وشرط على ابن أبي الحقيق ألا يكتم شيئا ، فلما ظهر على خيافته وكمثاته قتله .
وفتح مكة وأمر بقتل هلال ابن خطل ، ومقيس ابن خبابة ، وعبد الله ابن أبي سرح ، وآخرين ،
وقال : « اقتلوه وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة » . ومن على أهل مكة ولم يفتح
أموالهم .. وروى عن صالح ابن كيسان عن محمد ابن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن ابن
عوف ، أنه سمع أبا بكر الصديق يقول : « ودعت آتى يوم أثبت بالفتاة لم أكن أحرقتها ، وكنت
قتلتها سرعا ، أو أطلقتها نحيجا » . وعن أبي موسى أنه قتل دهقان السوس بعد ما أعطاه الأمان

على قوم ممام ونسى نفسه فلم يدخلها في الأمان قتلته . فهذه آثار متواترة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن الصحابة في جواز قتل الأسير وفي استبقائه . واتفق قهواء الأمصار على ذلك . (وجواز القتل لا يؤخذ من الآية ، ولكن يؤخذ من عمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعض الصحابة . وتتبع الحالات التي وقع فيها القتل بمطأ أنها حالات خاصة ، وراءها أسباب معينة غير مجرد التعرض للقتال والأسر . فالنضر ابن الحارث وعقبة ابن أبي ميط كلاهما كان له موقف خاص في إبداء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإبداء دعوته . وكذلك أبو عزة الشاعر ، ولبي قريظة كذلك موقف خاص بارتضاؤهم حكم سعد ابن معاذ سلفاً . وهكذا نجد في جميع الحالات أسباباً معينة تخرج هذه الحالات من الحكم العام للأسرى . الذي تقرر به الآية : « فلما منا بعد وإما فداء ») . .

• ولما اختلفوا في فداؤه ، قال أصحابنا جميعاً (يعني الحنفية) : لا يفادي الأسير بالمال ، ولا يباع السبي من أهل الحرب فيردوا حرباً . وقال أبو حنيفة : لا يفادون بأسرى المسلمين أيضاً ، ولا يردون حرباً أبداً . وقال أبو يوسف ومحمد : لا بأس أن يفادي أسرى المسلمين بأسرى للثركين . وهو قول الثوري والأوزاعي ، وقال الأوزاعي : لا بأس ببيع السبي من أهل الحرب ، ولا يباع الرجال إلا أن يفادي بهم للمسلمون . وقال للزبي عن الشافعي : للإمام أن يمن على الرجال الذين ظهر عليهم أو يفادي بهم ، فأما المميزون للفداء بأسرى المسلمين وبالمال فإثم احتجوا بقوله : « فلما منا بعد وإما فداء » وظاهره يقتضي جوازه بالمال وبالمسلمين ؛ وبأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أسارى بدر المال . ويحتجون للفداء بالمسلمين بما روى ابن المبارك ، عن معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي الهلب ، عن عمران ابن حصين . قال : أسرت هيف رجلين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأسرا أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من بني عامر ابن صعصعة ؟ فمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو موثق ، فناداه ، فأقبل إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : علام أحبس ؟ قال : « بجريرة حلفائك » . فقال الأسير : إني مسلم ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لو قتلها وأنت تملك أمرك لأفاحت كل الفلاح » . ثم مضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فناداه أيضاً ، فأقبل ، فقال : إني جائع فأطعمني . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « هذه حاجتك » . ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - فداه بالرجلين الذين كانت تعيق أسرتهما . (وحجة القائلين بالفداء أرجح في تقديرنا

من حجة أصحاب الإمام الجصاص على الاختلاف في الفداء بالمال أو بأسرى المسلمين) .
 * وقد ختم الإمام الجصاص القول في المسألة بترجيح رأى أصحابه الحنفية قال: وأما ما في الآية من ذكر للن أو الفداء ، وماروى في أسارى بدر فإن ذلك منسوخ بقوله : « فاقتلوا للمشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقصدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة غفلوا سيلهم » . . وقد روينا ذلك عن السدى وابن جرير . وقوله تعالى : « فاقتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » إلى قوله : « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » . فضمنت الآيتان وجوب القتال للكفار حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية . والفداء بالمال أو بغيره يناق في ذلك . ولم يختلف أهل التفسير وقلة الآثار أن سورة « براءة » بد سورة « محمد » صلى الله عليه وسلم فوجب أن يكون الحكم للذكور فيها ناسخا للفداء للذكور في غيرها .. (وقد سبق القول بأن هذا القتل للمشركين أو الإسلام — مقصود به مشركو الجزيرة فهو حكم خاص بهم . أما غيرهم خارجها فتقبل منهم الجزية كما قبل من أهل الكتاب . وقبول الجزية عند التسليم لا ينفى أن يقع الأسرى في أيدي المسلمين قبل التسليم . فهو لاء الأسرى ما الحكم فيهم ؟
 قول : إنه يجوز للن عليهم إذا رأى الإمام للصلحة ، أو الفداء بهم بالمال أو بالمسلمين ، إذا ظل قومهم قوة لم تستسلم بعد ولم تقبل الجزية . فأما عند الاستسلام للجزية فالأمر منه بطبيعته وهذه حالة أخرى ، فحكم الأسرى يظل ساريا في الحالة التي لم تنته بالجزية) .

والخلاصة التي تنتهي إليها أن هذا النص هو الوحيد للتضمن حكم الأسرى . وسائر النصوص تتضمن حالات أخرى غير حالة الأسر . وأنه هو الأصل الدائم للمسألة . وما وقع بالفعل خارجا عنه كان لمواجهة حالات خاصة ولوضاع وقتية . قتل بعض الأسرى كان في حالات فردية يمكن أن يكون لها دائما نظائر ؟ وقد أخذوا بأعمال سابقة على الأسر ، لا بمجرد خروجهم للقتال . ومثال ذلك أن يقع جاسوس أسيرا فيحاط بهم على الجاسوسية لاطى أنه أسير . وإنما كان الأسر مجرد وسيلة للقبض عليه .

وسبق الاسترقاق . وقد سبق لنا في مواضع مختلفة من هذه الظلال القول بأنه كان لمواجهة أوضاع عالية قائمة ، وتقاليده في الحرب عامة . ولم يكن ممكنا أن يطبق الإسلام في جميع الحالات . النص العام : « فلما منا بعدنوا فداء » . في الوقت الذي يسترق أعداء الإسلام من بأسرهم . من المسلمين . ومن ثم طبقه الرسول : صلى الله عليه وسلم . في بعض الحالات فأطلق بعض

الأسارى منا . وفادى بعضهم أسرى للمسلمين ، وفادى بعضهم بالمال . وفي حالات أخرى وقع الاسترقاق لمواجهة حالات قاعة لاتعالج بنير هذا الإجراء .
فلذا حدث أن انضمت العسكرية كلها على عدم استرقاق الأسرى، فإن الإسلام يرجع حينئذ إلى قاعدته الإيجابية الوحيدة وهى : « فإما منا بعد وإما فداء » لهؤلاء الأوضاع التى كانت تقضى بالاسترقاق . فليس الاسترقاق حتمياً، وليس قاعدة من قواعد معاملة الأسرى فى الإسلام . وهذا هو رأى الذى نستوحيه من النص القرآنى الحاسم . ومن دراسة الأحوال والأوضاع والأحداث .. والله للوفق للصواب .

وبحسن أن يكون مفهوماً أتى أجنح إلى هذا رأى لأن النصوص القرآنية واستقراء الحوادث وظروفها يؤيده، لأنه يهيج فى خاطرى أن استرقاق الأسرى نعمة أحاول أن أرى الإسلام منها ! إن مثل هذا الخطر لا يهيج فى نفس أبداً، فلو كان الإسلام رأى هذا لكان هو الخير ، لأنه مامن إنسان يعرف شيئاً من الأدب بملك أن يقول : إنه يرى خيراً عما يرى الله . إنما أنا أسير مع نص القرآن وروحه فأجئ إلى ذلك رأى بإجماع النص واتجاهه .
وذلك . . . أى القتال وضرب الرقاب وشد الوثاق واتباع هذه القاعدة فى الأسرى - « حتى تضع الحرب أوزارها » . . . أى حتى تنتهى الحرب بين الإسلام وأعدائه للناوتين له .
فى القاعدة الكلية الدائمة . ذلك أن « الجهاد ماض إلى يوم القيامة » كما يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تكون كلمة الله هى العليا ^(١) .

والله لا يكلف الدين آمنوا هذا الأمر ، ولا يفرض عليهم هذا الجهاد ، لأنه يستعين بهم - حاشاه - على الدين كفروا . فهو سبحانه قادر على أن يقضى عليهم قضاءً مباشراً ؛ وإنما هو ابتلاء الله لعباده بعضهم ببعض ؟ الابتلاء الذى تهدد به منازلهم :
« ذلك ولو نشاء الله لانتصر منهم ، ولكن لياو بسكم بعض . والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالهم . سيديهم ويصلح بالهم ، ويدخلهم الجنة عرفها لهم » .
إن هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ، وأمثالهم فى الأرض كلها فى كل زمان من البغاة الطغاة المفسدين ، الذين يظهرون فى ثوب البطش والاستكبار ، ويقرأون لأقسامهم وللضالين من أتباعهم قادرين أقوياء . إن هؤلاء جميعاً حفنة من الخلق . تعيش على ظهر هذه الهبة

(١) من حديث أخرجه أبو داود - بإسناده - عن أنس رضى الله عنه .

الصغيرة السباة بالأرض ، بين هذه الكواكب والتجموعات الفلكية والمجرات والعوالم التي لا يملأ عندها ولا مدها إلا الله في هذا الفضاء الذي تبدو فيه هذه المجرات والعوالم تقطاً متتارة ، تكاد تكون ضائعة ، لا يمسكها ولا يجمعها ولا ينسحبها إلا الله .

فلا يبلغ هؤلاء ومن وراءهم من الأتباع . بل لا يبلغ أهل هذه الأرض كلها . أن يكونوا مثالا صغيرة . لابل إنهم لا يبلغون أن يكونوا هباء تتقاذفه النجاة . لابل إنهم لا يبلغون شيئا أصلا حين يقفون أمام قوة الله .

إنما يتخذ الله المؤمنين - حين يأمرهم بضرب رقاب الكفار وشد وثاقهم بعد إثمائهم - إنما يتخذهم سبحانه متارا قدرته . ولو شاء لانتصر من الكافرين جبهة . كما انتصر من بعضهم بالطوفان والصيحة والريح العقيم . بل لانتصر منهم من غير هذه الأسباب كلها . ولكنه إنما يريد لعباده المؤمنين الخير . وهو يبتليهم ، ويربهم ، ويصلحهم ، ويسير لهم أسباب الحسنات الكبار .

يريد ليتبليهم . وفي هذا الابتلاء يستجيب في قوس المؤمنين أكرم ما في النفس البشرية من طاقات واتجاهات . فليس أكرم في النفس من أن يمز عليها الحق الذي تؤمن به ، حتى تجاهد في سبيله ، فتقتل وتمتل ، ولا تسل في هذا الحق الذي تمشي له وبه ، ولا تستطيع الحياة بدونه ، ولا تحب هذه الحياة في غير ظله .

ويريد ليربهم . فيظل يخرج من قوسهم كل هوى وكل رغبة في أعراض هذه الأرض الفانية بما يمز عليهم أن يتخلوا عنه . ويظل يقوى في قوسهم كل ضعف ويكمل كل نقص ، وينفي كل زغل ودخل ، حتى تصبح رغائبهم كلها في كفة وفي الكفة الأخرى تلبية دعوة الله للجهاد ، والتطلع إلى وجه الله ورضاه . ترجح هذه وقشيل تلك . ويعلم الله من هذه النفوس أنها خربت فاختارت ، وأنها تربت فزرت ، وأنها لاشدفع بلا وهي ، ولكنها تقدر وتختار .

ويريد ليصلحهم . ففي مهانة الجهاد في سبيل الله ، والتعرض للموت في كل جولة ، ما يهود النفس الاستهانة بهذا الخطر المخوف ، الذي يكلف الناس الكثير من قوسهم وأخلاقهم وموازينهم وقيمهم ليقوه . وهو حين حين عند من يتاد ملاقاته . سواء سلم منه أو لاقاه . والتوجه به لله في كل مرة يفعل في النفس في لحظات الخطر شيئا يقربه لتصور فعل الكهرياء بالأجسام ، وكأنه صياغة جديدة للقلوب والأرواح على صفاء وتمام وصلاح .

ثم هي الأسباب الظاهرة لإصلاح الجماعة البشرية كلها، عن طريق قيادتها بأيدي المجاهدين الذين فرغت نفوسهم من كل أعراض الدنيا وكل زخارفها؛ وهانت عليهم الحياة وهم غرضون غمار اللوت في سبيل الله . ولم يعد في قلوبهم ما يشغلهم عن الله والتطلع إلى رضائه . . . حين تكون القيادة في مثل هذه الأيدي تصلح الأرض كلها ويصلح العباد . ويصبح عزيرًا على هذه الأيدي أن تسلم في راية القيادة للكفر والضلال والفساد ؛ وهي قد اشترتها بالسماء والأرواح ، وكل عزيز وغال أرخصته لتسلم هذه الراية لا لنفسها ولكن لله !

ثم هو بعد ذلك كله تيسير الوسيلة لمن يريد الله بهم الحسن لينالوا رضاه وجزاءه بغير حساب. وتيسير الوسيلة لمن يريد الله بهم السوء ليكسبوا ما يستحقون عليه غضبه وعقابه. وكل من يسر لما خلق له. وفق ما بعثه الله من سره ودخلته.

ومن ثم يكشف عن مصير الذين يقتلون في سبيل الله :
 « والذين قتلوا في سبيل الله ، فلن يضل أعمالهم . سيهديهم ، ويصلح بالهم ، ويدخلهم الجنة عرفوا لهم » . .

بن يضل أعمالهم . . في مقابل ما جاء عن الذين كفروا أنه أضل أعمالهم . فهي أعمال مهتدة واصله مربوطة إلى الحق الثابت الذي صدرت عنه ، وانبثت حماية له ، واتجها إليه . وهي باقية من ثم لأن الحق باق لا يهدر ولا يضيع .

ثم نقف أمام هذه الحقيقة الماثلة . . حقيقة حياة الشهداء في سبيل الله . . فهي حقيقة مقررة من قبل في قوله تعالى : « ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون » . . ولكنها تعرض هنا عرضاً جديداً . تعرض في حالة امتداد ونماء في طريقها الذي غادرت الحياة الدنيا وهي تسلكه وتتوخاه . طريق الطاعة والهداية والتجرد والثناء : « سعيهم واصلح بالهم » . .

فأله بهم الذى قتلوا فى سبيله ، يظل يتعهدهم بالهداية - بعد الاستعداد - ويتعهدهم بإصلاح البال ، وتصفية الروح من بقية أو شاب الأرض ؛ أو يزيدنا صفاء لتتاسق مع صفاء اللام الأمل الذى صمدت إليه ، وإشراقه وسناه . فهى حياة مستمرة فى طريقها لم تنقطع إلا فى: يرى أهل الأرض المحبوبون . وهى حياة يتعهدنا الله بها فى اللام الأمل . ويزيدنا هدى . ويزيدنا صفاء ، ويزيدنا إشراقا . وهى حياة نامية فى ظلال الله .

وأخيرا يحقق لهم ماوعدم :

« ويدخلهم الجنة عرفها لهم » ..

وقد ورد حديث عن تعريف الله الجنة للشهداء رواه الإمام أحمد في مسنده قال : حدثنا زيد ابن نمر السمثقي ، حدثنا ابن ثوبان ، عن أبيه ، عن مكحول ، عن كثير ابن مرة ، عن قيس الجندامي - رجل كانت له حبة - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « يعطى الشهيد ست خصال : عند أول قطرة من دمه ، تسكر عنه كل خطيئة ، ويرى مقعده من الجنة ، ويزوج من الحور العين ، ويأمن من القزع الأكبر ومن عذاب القبر ، ويحلى حلة الإيمان » .. ثمرد به أحمد . وقد روى حديثا آخر قريبا من هذا المعنى . وفيه النص على رؤية الشهيد لمقعده من الجنة . أخرجه الترمذي وصححه ابن ماجة .

فهذا تعريف الله الجنة للشهداء في سبيله . وهذه هي نهاية الهداية الممتدة ، وإصلاح البال . للمستأنف بعد مفادرتهم لهذه الأرض . وعلمه حياتهم وهدام وصلاحهم هناك عند الله .

وفي ظل هذه الكرامة للذين قتلوا في سبيل الله . وفي ظل ذلك الرضى ، وتلك الرعاية ، وبلوغ ذلك اللقائ . يحرض الله المؤمنين على التجرد لله ، والاتجاه إلى نصرته نهجه في الحياة ؛ ويدعم على هذا النصر والتثبيت في المعركة ؛ والنص والاضلال لأعدائهم وأعدائه :

« يا أيها الذين آمنوا إن تصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم . والذين كفروا فتسلاهم وأضل أعمالهم . ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأخبط أعمالهم » ..

وكيف ينصر المؤمنين الله ، حتى يقوموا بالشرط وينالوا ما شرط لهم من النصر والتثبيت ؟ إن الله في تقوسهم أن تجرده له ، والاشتراك به شيئا ، شركا ظاهرا أو خفيا ، والالتصيق فيها معه أحدا ولا شيئا ، وأن يكون الله أحب إليها من ذاتها ومن كل مانع وتهموى ، وأن تحكيمه في رغباتها ونزواتها وحركاتها وسكناتها ، وسرها وعلايتها ، ونشاطها كله وخلقاتها .. فهذا نصر الله في ثروات النفوس .

وإن لله شريفة ومنهاجا للحياة ، تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص للوجود كله . وللحياة . ونصر الله يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه ، ومحاولة تحكيمها في الحياة كلها بدون استثناء ، فهذا نصر الله في واقع الحياة .

وقف لحظة أمام قوله تعالى : « والذين قتلوا في سبيل الله » . . وقوله : « إن تصروا الله » . .

وفي كلتا الحالتين . حالة القتل . وحالة النصر . يشترط أن يكون هذا لله وفي سبيل الله . وهي لفظة بديهة ، ولكن كثيرا من التبشيط عليها عندما تحرف العقيدة في بعض الأجيال . وعندما تمتن كلمات الشهادة والشهادة والجهاد وترخص ، وتحرف عن معناها الوحيد القويم . إنه لاجهاد ، ولاشهادة ، ولاجنة ، إلا حين يكون الجهاد في سبيل الله وحده ، وللوت في سبيله وحده ، والنصرة له وحده ، في ذات النفس وفي منهج الحياة .

لاجهاد ولاشهادة ولاجنة إلا حين يكون الهدف هو أن تكون كلمة الله هي العليا . وأن تهيمن شريعته ومنهجه في ضوائر الناس وأخلاقهم وسلوكهم ، وفي أوضاعهم وتشريعهم ونظامهم على السواء .

عن أبي موسى - رضى الله عنه - قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاتل حمية ، ويقاتل رياء . أى ذلك في سبيل الله ؟ قال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » (١) .

وليس هنالك من راية أخرى ، أو هدف آخر ، يجاهد في سبيله من يجاهد ، ويستشهد دونه من يستشهد ، فيحق له وعد الله بالجنة . إلا تلك الراية وإلا هذا الهدف . من كل ما يروج في الأجيال المنحرفة التصور من رايات وأسماء وغلطات !

وبحسن أن يدرك أصحاب الدعوة هذه اللفظة البديهة ، وأن يخلصوها في نفوسهم من الشوائب التي تعلق بها من منطق البيعة وتصور الأجيال المنحرفة ، وألا يلبسوا برايتهم راية ، ولا يخلطوا بتصورهم تصورا غريبا على طبيعة العقيدة .

لا جهاد إلا لتكون كلمة الله هي العليا . العليا في النفس والضمير . والعليا في الخلق والسلوك . والعليا في الأوضاع والنظم . والعليا في العلاقات والارتباطات في كل أنحاء الحياة . وما عدا هذا فليس لله . ولكن للشيطان . وفيما عدا هذا ليست هناك شهادة ولا استشهاد . وفيما عدا هذا ليس هنالك جنة ولا نصر من عند الله ولا تثبيت للأقدام . وإنما هو التبشيط وسوء التصور والانحراف .

وإذا عز على غير أصحاب الدعوة أنه أن يتخلصوا من هذا التبش وسوء التصور والانحراف ، فلا أقل من أن يخلص الدعوة إلى الله أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم من منطق البيئة الذي لا يتفق مع البداية الأولى في شرط الله ..

وبعد فهذا شرط الله على الذين آمنوا . فأما شرطه لهم فهو النصر وثبتت الأقدام . وعدا الله لا يخلفه . فإذا تخلف فترة؟ فهو أجل مقدر لحكمة أخرى تتحقق مع تحقق النصر والتثبيت^(١) . ذلك حين يصحح أن المؤمنين وقوا بالشرط ثم تخلف عنهم - فترة - نصر الله .

ثم تطف لحظة أمام لقطة خاصة في التعبير : « ينصركم . ويثبت أقدامكم » ..

إن الظن ينهب لأول وهلة أن تثبيت الأقدام يسبق النصر ، ويكون سببا فيه . وهذا صحيح . ولكن تأخير ذكره في العبارة يوحي بأن المقصود معنى آخر من معاني التثبيت . معنى التثبيت على النصر وتكاليفه . فالنصر ليس نهاية للمركبة بين الكفر والإيمان ، وبين الحق والضلال . فالنصر تكاليفه في ذات النفس وفي واقع الحياة . للنصر تكاليفه في عدم الزهو به والبطر . وفي عدم التراخي بعده والتهاون . وكثير من النفوس تثبت على الحق بعد النصر منزلة القليل هو الذي تثبت على النصر والنماء . صلاح القلوب وثباتها على الحق بعد النصر منزلة أخرى وراء النصر . ولعل هذا هو ما تشير إليه عبارة القرآن . والحلم لله .

« والذين كفروا فمصا لهم وأصل أعمالهم » ..

وذلك عكس النصر وثبتت الأقدام فالبدء بالنفس قضاء من الله سبحانه بالتماسة والحياة والخذلان . وإضلال الأعمال ضياع بعد ذلك وفناء ..

« ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم » ..

وهو تصوير لما يتمثل في قلوبهم ويختلج في نفوسهم من الكراهية لما أنزل الله من قرآن وشرية ومتهج واتجاه . وهذا هو الذي يدفعهم إلى الكفر والسناد والحصومة والملاحاة . وهي حالة كثير من النفوس الفاسدة التي تكره بطبعها ذلك التهيج السليم القويم ، وتصادمه من داخلها ، بحكم مغايرة طبيعتها لطبيعتها . وهي نفوس يلتقي بها الإنسان كثيرا في كل زمان وفي كل مكان . ويحس منها الغرة والكراهية لهذا الدين وما يتصل به ؟ حتى إنها لتفرغ من مجرد ذكره كما لو كانت قد لدغتها المقارب وتجنب أن يجيء ذكره أو الإشارة إليه فيها

(١) تراجع الضلال في سورة الحج عند قوله تعالى : « لأن الله يدافع عن الذين آمنوا » من ص ٩٦ إلى ص ٩٩ من الجزء ١٧ .

تسمع حولها من حديث اولمنا نشاهد في هذه الأيام حالة من هذا الطراز لاتخفى على للملاحظة . وكان جزء هذه الكراهية لما أنزل الله ، أن أحبط الله أعمالهم . وإحباط الأعمال تعبير تصويرى على طريقة القرآن الكريم في التعبير بالتصوير . فالحبوط انتفاخ بطون للماشية عند أكلها نوعا من للرعى سام . ينتهى بها إلى اللوث والهلاك . وكذلك انتفخت أعمالهم وورمت وانبعجت . . ثم انتهت إلى الهلاك والضياع ! إنها صورة وحركة ، ونهاية مطابقة لحال من كرهوا ما أنزل الله ثم تعاجبوا بالأعمال الضخام . للتفتحة كبطون الأنعام ، حين ترعى من ذلك انبت السام !

ثم ياولى أعناقهم إلى مصارع العابرين قبلهم في شدة وعنف :
« أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أدمر الله عليهم . وللكافرين أمثالها » . .

وهى لفظة عنيقة مروعة ، فيها نجبة وفرقة . وفيها مشهد للذين من قبلهم يدمر عليهم كل ما حولهم ، وكل عالمهم ، فإذا هو أفاض متراكمة ، وإذا هم تحت هذه الأفاض المتراكمة . وذلك للشهد الذى يرسمه التعبير مقصود بصورته هذه وحركته ، والتعبير يحمل في إيقاعه وجرسه صورة هذا للشهد وفرقته في انفضاضه وتحطمه !

وعلى مشهد التدمير والتحطيم والردم ، يلوح للحاضرين من الكافرين ، ولكل من يتصف بهذه الصفة بعد ، بأنها فى انتظارهم . هذه الوقعة للممرة التى تدمر عليهم كل شيء وتدقهم بين الأنقاض : « وللكافرين أمثالها » !

وتفسير هذا الأمر الهائل للروع الذى يدمر على الكافرين وينصر المؤمنين هو القاعدة الأصلية الدائمة :

« ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ، وأن الكافرين لا مولى لهم » ..
ومن كان الله مولاه وناصره نفسه ، وفيه السكافية والفناء ؟ وكل ما قد يصنيه إنما هو ابتلاء وراءه الخير ، لاتغليا من الله عن ولايته له ، ولا تخلفا لوعده الله بنصر من يتولاه من عباده . ومن لم يكن الله مولاه فلا مولى له ، ولواتخذ الإنسان والجن كلهم أولياء . فهو فى النهاية مضيق عاجز ؟ ولوتجمعت له كل أسباب الحماية وكل أسباب القوة التى يبرفها الناس !

ثم يوازن بين نصيب الدين آمنوا ونصيب الدين كفروا من المتاع بعد ما بين نصيب هؤلاء وهؤلاء فيما يشتجر بينهم من قتال وتزال . مع بيان الفارق الأصيل بين متاع ومتاع :

« إن الله يدخل الدين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار . والذين كفروا يمتنون ويأكلون كما تأكل الأنعام ، والنار مثوى لهم » . .

والذين آمنوا وعملوا الصالحات يستمتعون في الأرض أحيانا من أطيب المتاع ؛ ولكن للوازنة هنا إنما تقوم بين النصيب الحقيقي للضخم للمؤمنين - وهو نصيبهم في الجنة - والنصيب السكلي للكافرين الذي لا نصيب لهم سواء .

ونصيب المؤمنين يتقونه من يد الله في جنات تجري من تحتها الأنهار . فالله هو الذي يدخلهم . وهو إذن نصيب كريم علوى رفيع . وهم يأثرونه من بين يدي الله في علاه جزاء على الإيمان والصلاح ، متناسقا في رفته وكرامته مع الارتفاع للتعلق من الإيمان والصلاح . .

ونصيب الدين كفروا متاع وأكل « كما تأكل الأنعام » . . وهو تصوير زور ، يذنب بكل سمات الإنسان ومعاله ؛ ويلقى ظلال الأكل الحيواني الشره ، والمتاع الحيواني الفليظ . بلاتذوق ، وبلا تعفف عن جميل أوقيس . . إنه للمتاع الذي لا ضابط له من إرادة ، ولا من اختيار ، ولا حارس عليه من تقوى ، ولا رادع عنه من ضمير .

والحيوانية تتحقق في المتاع والأكل ، ولو كان هناك ذوق مرهف للطعوم ، وحس مدرب في اختيار صنوف المتاع ، كما يتفق هذا لكثير من الناشئين في بيوت النعمة والثراء . وليس هذا هو المقصود . إنما المقصود هو حماية الإنسان الذي يملك نفسه وإرادته ، والذي له قيم خاصة للحياة ؛ فهو يختار الطيب عند الله . عن إرادة لا يجنحها ضغط الشهوة ، ولا يضيقها هتاف اللذة . ولا تحسب الحياة كلها مائدة طعام ، وفرصة متاع ؛ بلا هدف بعد ذلك ولا تحوى فيها رياح وملايايح ! إن الفارق الرئيس بين الإنسان والحيوان : أن للإنسان إرادة وهنقا وتصورا خاصا للحياة يقوم على أصولها الصحيحة ، للتقاة من الله خالق الحياة . فإذا فقد هذا كله فقد أم خصائص الإنسان للميزة لجنسه ، وأم للزاي التي من أجلها كرمه الله .

وتتعرض سلسلة للوازنات بين الدين آمنوا والذين كفروا لقعة إلى القرية التي أخرجت الرسول - صلى الله عليه وسلم - وموازنة بينها وبين القرى المهلكة وكانت أشد قوة منها :

« وكأى من قرية هى أشد قوة من قريتك التى أخرجتك أهلكتهم فلا ناصر لهم .. »
وهى آية يروى أنها نزلت فى الطريق بين مكة ولدى فى أثناء رحلة الخروج والهجرة ،
تسلياً للرسول - صلى الله عليه وسلم - وتسرية عنه ؛ وتهوينا من شأن الشركين الجبارين الذين
وقفوا فى وجه الدعوة ، وأكدوا أصحابها ، حتى هاجروا من أرضهم وأهلهم وأموالهم فرارا
بمقيديهم .

* * *

ثم يحضى فى اللوازنة بين حال القرعيتين ؛ ويصل لمكان الله ولى المؤمنين يدخلهم جنات تجري
من تحتها الأنهار فى الآخرة ، بعد النصر والكرامة فى الدنيا ؛ ولمكان الذين كفروا لأمولى
لهم مريضين للهلك فى الدنيا - بعد حياة حيوانية هابطة - وللعذاب فى الآخرة والثوى فى النار
والإقامة :

« أفمن كان على بينة من ربه ، كمن زين له سوء عمله ، واتبوا أهواءهم ؟ .. »
فهو فاروق أصيل فى الحالة التى عليها القرعان ؛ وفى النهج والسلوك سواء . فالذين آمنوا
« على بينة من ربهم » .. رأوا الحق وعرفوه ، واستيقنوا من مصدره واتصلوا بربهم فتلقوا
عنه ، وهم على يقين بما يتلقون . غير غدوعين ولا مضللين . والذين كفروا زين لهم سوء عملهم ،
فأرواه حسنا وهو سىء ؛ ولم يروا ولم يستيقنوا ، « واتبوا أهواءهم » .. بلا ضابط يرجعون
إليه ، ولا أصل يقيسون عليه ، ولا نور يكشف لهم الحق من الباطل .
أهؤلاء كهؤلاء ؟ إنهم يختلفون حالا ومنهجا واتجاها . فلا يمكن أن يتفقا ميزانا ولاجزاء
ولامصيرا !

وهذه صورة من صور التفرقة بين هؤلاء وهؤلاء فى اللصير:
« مثل الجنة التى وعد للتقون فيها أنهار من ماء غير آسن ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ،
 وأنهار من خمر لينة للشاربين ، وأنهار من عسل مصفى ؛ ولهم فيها من كل الثمرات ومنفردة .
 من ربهم . كمن هو خالد فى النار ، وسقوا ماء حميا قطع أمعاءهم ؟ .. »
إن هذه الصور الحسية من النعيم والمذاب ترد فى مواضع من القرآن . وقد تجبىء معها صور
معنوية أو تجبىء مجردة . كما أن صور النعيم والمذاب المجردة عن الحسيات تجبىء فى مواضع أخرى .
والله الذى خلق البشر ، أعلم بمن خلق ، وأعرف بما يؤثر فى قلوبهم ، وما يصلح لترتيبهم .

ثم ما يصلح لتعيمهم ولعذابهم . والبشر صنوف ، والنفوس ألوان ، والطباع شتى . تلتقى كلها في فطرة الإنسان ، ثم تختلف وتتوحد بحسب كل إنسان . ومن ثم فصل الله ألوان النعم والمذاب ، وصنوف المتاع والآلام ، وفق علمه للطلق بالعباد .

هنالك ناس يصلح لتربيتهم ولاستجاشة همهم للعمل كما يصلح لجزائهم ويرضى نقوسهم أن يكون لهم أنهار من ماء غير آسن ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ، وأنهار من عسل مصفى ، وأنهار من خمر لذة للشاربين . أو صنوف من كل الثمرات . مع مغفرة من ربهم تكفل لهم النجاة من النار والمتاع بالجنات .. فلمؤلاء ما يصلح لتربيتهم ، وما يليق لجزائهم . وهنالك ناس يعبدون الله لأنهم يشكرونه على نعمه التي لا يحصونها . أولأنهم يحبونه ويتقربون إليه بالطاعات تقرب الحبيب للحبيب . أولأنهم يستجيبون أن يراهم الله على حالة لا يحبها . ولا ينظرون وراء ذلك إلى جنة أو إلى نار ، ولا إلى نعيم أو عذاب على الإطلاق ، وهؤلاء يصلح لهم تربية . ويصلح لهم جزاء أن يقول الله لهم : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيحصل لهم الرحمن ودا .. أو أن يسلوا أنهم سيكونون : « في مقعد صدق عند مليك مقتدر » ..

ولقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلى حتى تنفر رجلاه . فقالت له عائشة - رضى الله عنها - يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : « يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا ؟ » (١) ..

وتقول رابعة العدوية : « أولو لم تكن جنة ولانار لم يبد الله أحد ، ولم يخش أحد ؟ » . وتحيب سفيان الثوري وقد سأله : ما حقيقة إيمانك ؟ تقول : ما عبدة خوفا من ناره ، ولا حبا لجنه ، فأكون كالأجير السوء . عبدة خوفا إليه ..

وبين هذا اللون وذلك ألوان من النفوس وللشاعر والطباع .. وكلها تجد - فيما جله الله - من نعيم وعذاب ، ومن ألوان الجزاء - ما يصلح للتربية في الأرض ، وما يناسب الجزاء عند الله . وللإحاطة عموما أن صور النعم والمذاب ترق وتشف كلما ترقى السامعون في مراتب التربية . والتهديب على مدى نزول القرآن . وحسب أنواع المخاطبين ، والحالات المتنوعة التي كانت تخاطب بالآيات . وهى حالات ونماذج تتكرر في البشرية في جميع الأعصار .

وهنا نوعان من الجزاء : هذه الأنهار مع كل الثمرات مع للفترة من الله . والنوع الآخر :

« كن هو خالد في النار وسقوا ماء حميا قطع أمعاءهم » ..

(٢) أخرجه مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن وهب .

وهي صورة حسية عنيفة من العذاب ، تناسب جو سورة القتال ، وتناسب مع غلظ طبيعة القوم . وهم يتمتعون وبأكلهم كما تأكل الأنعام . فالجو متاع غليظ وأكل غليظ . والجزاء ماء حميم ساخن وتقطيع للأعضاء ، التي كانت تحس وتلهم الأكل كالأنعام ! ولن يكون هؤلاء كهؤلاء في الجزاء ، كما أنهم في الحال والنهج ليسوا سواء ..

بهذا يحتم الجولة الأولى التي بدأت بالهجوم عند افتتاح السورة ، واستمرت في معركة متصلة ، عنيفة ، حتى الحتام ..

« وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ : مَاذَا قَالَ أَفَأَمَّا ؟ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ * وَالَّذِينَ آمَنُوا زَادَهُمْ هُدًى ، وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ * فَقُلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ، فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرَاهُمْ ؟ * فاعلم أنه لا إله إلا الله ، وأستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات . والله يعلم مقصدكم ومثواكم . »

« وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا : لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ؟ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ، فَأَوَّلَى لَهُمْ * طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ ، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ قُلُوا صَدَقُوا اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ * فَمَنْ عَسَيْتُمْ أَنْ تَتَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ، وَتَقَطُّوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ * أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ؟ »

« إِنَّ الَّذِينَ أُوْتُوا عَلَى أَذْيَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ : سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ * فَكَفَى إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارُهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ .

« أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ؟ » وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَتَفَهِقْتَهُمْ بِسِيَائِهِمْ ، وَلَتَمَرَّقْتَهُمْ فِي لَعْنِ الْقَوْلِ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ * وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ » . . .

هذه الجولة مع المنافقين ، وموقفهم إزاء شخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإزاء القرآن . ثم موقفهم من الجهاد الذي فرضه الله على المسلمين لإعلاء كلمة الله . وأخيرا موقفهم من اليهود وتأمرهم معهم سرا للايقاع بالإسلام والمسلمين .

وحركة التفاق حركة مدنية ، لم يكن لها وجود في مكة ، لأنه لم يكن هناك ما يدعو إليها . فالمسلمون في مكة كانوا في موقف المضطهد ، الذي لا يحتاج أحد أن يناقشه فلما أعز الله الإسلام والمسلمين بالأوس والخزرج في المدينة ، وانتشاه في المشار والبيوت بحيث لم يبق بيت إلا دخله الإسلام ، اضطرناس بمن كرهوا لمحمد - صلى الله عليه وسلم - وللإسلام أن يمز ويستولى ، ولم يعلكوا في الوقت ذاته أن يجهروا بالدعوة ، اضطروا إلى التظاهر بالإسلام على كره . وهم يضررون الحقد والبغضاء ، ويتربصون بالرسول وأصحابه النواثر . وعلى رأسهم عبد الله بن أبي آبن سلول رأس التفاق للمروء .

وكان وجود اليهود في المدينة ويتمتع فيها بقوة عسكرية وقوة اقتصادية وقوة تنظيمية في أول العهد للمدينة . وكراهيتهم كذلك لظهور محمد - صلى الله عليه وسلم - ودينه وأتباعه . كان وجود اليهود على هذا الوضع مشجعا للمنافقين . وسرعان ما جعلتهم البغضاء والحقد فأخذوا في حيل المؤامرات ودس السمائل في كل مناسبة تمرض . فإن كان المسلمون في حدة ظهروا ببدائهم وجهرها يفضائهم ؛ وإذا كانوا في رخاء ظلت السمائل سرية والسكايد في الظلام ، وكانوا إلى منتصف العهد للمدينة يؤلقون خطرا حقيقيا على الإسلام والمسلمين .

وقد تواتر ذكر للمنافقين ، ووصف سمائلهم ، والتنديد بمؤامراتهم وأخلاقهم في السور (في ظلال القرآن [٢٦])

للدنية : كما تكرر ذكر اتصالهم باليهود ، وتلقيهم عنهم ، واشتراكهم معهم في بعض المؤامرات .
المحبوكة . وهذا أحد الواضع التي وردت فيها الإشارة إلى الناققين ، والإشارة كذلك إلى اليهود .

« ومنهم من يستمع إليك ، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم : ماذا قال آنذا ؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم ، واتباعوا أهواءهم » ..

ولفظة : « ومنهم » تحتل أن تكون إشارة للذين كفروا الذين كان يدور الحديث عنهم في الجولة السابقة في السورة . باعتبار أن الناققين في الحقيقة فرقة من الكفار مستورة الظاهر ، والله يتحدث عنها بحقيقتها في هذه الآية .

كما تحتل أن تكون إشارة للمسلمين باعتبار أن الناققين مندمجون فيهم ، متظاهرون بالإسلام معهم . وقد كانوا يماثلون معاملة المسلمين بحسب ظاهرهم ، كما هو منهج الإسلام في معاملة الناس .

ولكنهم في كلتا الحالتين هم الناققون كما تدل عليه صفتهم في الآية وفصلهم ، وكأيدي السياق في هذه الجولة من السورة ، والحديث فيها عن الناققين .

وسؤالهم ذاك بعد استماعهم للرسول - صلى الله عليه وسلم - والاستماع معناه الجاع باهتمام يدل على أنهم كانوا يتظاهرون تظاهرا بأنهم يلقون معهم وبالم للرسول - صلى الله عليه وسلم - وقلوبهم لاهية غافلة . أو مطموسة مفلقة . كما أنه قد يدل من جانب آخر على الغمز الخفي للثيم إذ يريدون أن يقولوا بسؤالهم هذا لأهل العلم : إن ما يقوله محمد لا يفهم ، أو لا يعنى شيئا يفهم . ففهم أولاء مع استماعهم له ، لا يجدون له غوى ولا يحسبون منه بشيء . كذلك قد يعنون بهذا السؤال السخرية من احتفال أهل العلم بكل ما يقوله محمد - صلى الله عليه وسلم - وحرصهم على استيعاب معانيه وحفظ ألفاظه - كما كان حال الصحابة رضوان الله عليهم مع كل كلمة يتلفظ بها الرسول الكريم - فهم يسألونهم أن يعيدوا ألفاظه التي سمعوها على سبيل السخرية الظاهرة أو الخفية .. وكلها احتالات تدل على اللؤم والحُبث والانطاس والهووى الدفين :

« أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتباعوا أهواءهم » ..

ذلك حال الناققين ، فأما حال للمهتدين فهو على النقيض :

« والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم ثوابهم » ..

وترتيب الوقائع في الآية يستوقف النظر . فالذين اهتموا بدأوا هم بالاهتمام ، فكافأهم الله بزيادة الهدى ، وكافأهم بما هو أعمق وأكل : « وآتاهم قوام » .. والتقوى حالة في القلب تجمله أبدا واجبا من هبة الله ، شاعرا برقايته ، خاتما من غضبه ، متطلما إلى رضاه ، متحرجا من أن يراه الله على هيئة أوفى حالة لا يرضاها . . هذه الحساسية للرغبة هي التقوى . . وهي مكافأة يؤتمن الله من يشاء من عباده ، حين يبتدون هم ويرغبون في الوصول إلى رضى الله . والهدى والتقوى والحساسية حالة تقابل حالة التفاق والانطلاس والغفلة في الآية السابقة . ومن ثم يعود بعد هذه الغفلة إلى الحديث عن أولئك الناقصين للطموسين الغافلين ، الذين يخرجون من مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يسوا بما قال شيئا يفهم ويهديهم . ويستجيش قلوبهم للتقوى ، وينذركهم بما ينتظر الناس من حساب وجزاء :

« فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ؟ فقد جاء أشراطها . فأتى لهم - إذا جاءتهم - ذكراهم ؟ »

وهي جينة قوية تخرج الغافلين من الغفلة بنف ، كما لو أخذت بتلايب غفور وهزته
هزا ١

ماذا ينتظر هؤلاء الغافلون الذين يدخلون مجالس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويخرجون منها ، غير واعين ، ولا حافظين ، ولا متذكرين ؟ ماذا ينتظرون ؟ « فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ؟ » . فتصجأهم وهم سادرون غارون غافلون ١ هل ينظرون إلا الساعة ؟ « فقد جاء أشراطها » . ووجدت علامتها . والرسالة الأخيرة أضخم هذه العلامات ، فهي إلهان بأنها النذارة الأخيرة قرب الأجل للضروب . وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « بشت أنا والساعة كهاتين » وأغار بأصبعه السابعة التي تليها . (١) وإذا كان الزمن يلوح ممتدا منذ هذه الرسالة الأخيرة ؟ فإن أيام الله غير أيامنا . ولكنا في حساب الله قد نباتت الأشرار الأولى ؟ وما عاد لما قل أن يغفل حتى تأخذ الساعة بغتة حيث لا يملك صحو ولا ذكرا :

« فأتى لهم - إذا جاءتهم - ذكراهم » ..

إنها المرة القوية الضيقة التي تخرج الغافلين من غفلتهم ؟ والتي تنفق كذلك مع طابع
السورة النيف .

(١) أخرجه الشيخان عن سهل ابن سمع رضى الله عنه .

ثم يتجه الخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن معه من المهتدين للتبين للتطمين؛
ليأخذوا طريقاً آخر . طريق العلم والفرقة والله ذكر والاستغفار ، والشعور برقابة الله وعلمه
الشامل المحيط ؛ ويعيشوا بهذه الحساسية يرتحبون الساعة وهم حذرون متأهبون :
« فاعلم أنه لا إله إلا الله ؛ واستغفر لذنوبك ، وللمؤمنين وللمؤمنات ؛ والله يعلم متقلبكم
ومثواكم » ..

وهو التوجيه إلى تذكر الحقيقة الأولى التي يقوم عليها أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -
ومن معه :

« فاعلم أنه لا إله إلا الله » .

وعلى أساس العلم بهذه الحقيقة واستحضارها في الضمير تبدأ التوجيهات الأخرى :
« واستغفر لذنوبك » ..

وهو الغفور لما تقدم من ذنبه وما تأخر . ولكن هذا واجب العبد للؤمن الشاعر الحساس
الذي يشعر أبداً بتقصيره مما جهد ؛ ويشعر - وقد غفر له - أن الاستغفار ذكر وشكر على
النفان . ثم هو التلقين المستمر لمن خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمن يعرفون منزلته
عند ربه ؛ ويرون به بوجه إلى الذكر والاستغفار لنفسه . ثم للمؤمنين وللمؤمنات . وهو المستجاب
الدعوة عند ربه . فيشعرون بنعمة الله عليهم بهذا الرسول الكريم . وبفضل الله عليهم وهو
يوجهه لأن يستغفر لهم ، ليغفر لهم !
واللمسة الأخيرة في هذا التوجيه :

« والله يعلم متقلبكم ومثواكم » ..

حيث يشعر القلب للؤمن بالطمأنينة وبالحوف جميعاً . الطمأنينة وهو في رعاية الله حيثما
تقلب أو ثوى . والحوف من هذا الموقف الذي يحيط به علم الله ويشعبه في كل حالته ، ويطلع
على سره ونحوه ..

إنها الترية . الترية باليقظة الدائمة والحساسية للرغبة ، والتطلع والحد والانتظار ..

وينتقل السياق إلى تصور موقف للناهضين من الجهاد ، وما يتمثل في نفوسهم من جبن
وخور وذعر وهلع عند مواجهة هذا التكليف ، ويكشف دخيلتهم في هذا الأمر ، كما يكشف

لهم ما ينتظرون لو ظلوا على هذا النفاق ، ولم يخلصوا ويستجيوا وصدقوا الله عندما يعزم الأمر ويحكم الجهاد :

« ويقول الذين آمنوا : لولا نزلت سورة . فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر الكشي عليه من اللوث ، فأولى لهم طاعة وقول معروف ، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم . فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم . أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ؟ » . .

وتطلع الذين آمنوا إلى تنزيل سورة : إما أن يكون مجرد تمييز عن شوقهم إلى سورة جديدة من هذا القرآن الذي يحبونه ، ويحبون في كل سورة منه زادا جديدا حبيبا . وإما أن يكون تطلعا إلى سورة تبين أمرا من أمور الجهاد ، وتفصل في قضية من قضايا القتال تشغل بالهم . فيقولون : « لولا نزلت سورة ! » .

« فإذا أنزلت سورة محكمة » . . فاصلة بينة لا تخجل تأويلا « وذكر فيها القتال » . . أي الأمر به ، أو بيان حكم للتخلفين عنه ، أو أي شأن من شؤونه ، إذا بأولئك « الذين في قلوبهم مرض » . . وهو وصف من أوصاف المنافقين . . يفقدون تماسكهم ، ويسقط عنهم ستار الرياء الذي يستترون به ، وينكشف جزعهم وضعف قوسهم من مواجهة هذا التكليف ، ويدون في حالة تزدري بالرجال ، يصورها التحير القرآني للبدع صورة فريدة كأنها معروضة للانظاف :

« رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر الكشي عليه من اللوث » . . وهو تمييز لا تمكن عما كنهه ، ولا ترجمته إلى أي عبارة أخرى . وهو يرسم الخوف إلى حد الملح . والضعف إلى حد الرعدة . والتخاذل إلى حد القشعة ، ويبقى بعد ذلك متفردا حافلا بالظلال والحركة التي تشغف الخيال ! وهي صورة خالقة لكل نفس خوارفة لا تمتص برمان ، ولا بظرة صادقة ، ولا بحياء تتجمل به أمام الخطر . وهي هي طبيعة للرض والنفاق وبينهم في هذا التخاذل والتهاق والانهيار تمتد إليهم يد الإيمان بالزاد الذي يقوى العزائم ويشد القوائم لو تناولوه في إخلاص :

« فأولى لهم طاعة وقول معروف . فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم » . .

نعم . أولى لهم من هذه الفضيحة . ومن هذا الحور . ومن هذا الملح . ومن هذا النفاق ..
 أولى لهم « طاعة وقول معروف » .. طاعة تستسلم لأمر الله عن طمأنينة ، وتنهض بأمره عن
 قمة . وقول معروف يشي بنظافة الحس واستقامة القلب ، وطهارة الضمير . وأولى لهم إذا عزم
 الأمر ، وجد الجد ، واجهوا الجهاد أن يصدقوا الله . يصدقوه عزيمة ، يصدقوه شعورا .
 فيربط على قلوبهم ، ويشد من عزائمهم ، ويثبت أقدامهم ، ويسير للشقة عليهم ، ويهون الخطر
 الذي يمتثلون مغولا يفرح فاهما لتلثمهم أو يكتب لهم إحدى الحسينين : النجاة والنصر ، والاستشهاد
 والجنة .. هذا هو الأولى . وهذا هو الزاد الذي يقدمه الإيمان فيقوى المزائم ويشد القوائم ،
 وينهب بالفرع ، ويحل عمله الثبات والاطمئنان .

وبينا هو يتحدث عنهم يلتفت إليهم مباشرة ليخاطبهم مقرا مهندا بسوء العاقبة لو قادهم حالهم
 هذا إلى النكسة والتولى إلى الكفر ؛ وخلق ذلك الستار الرقيق من الإسلام :

« فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ؟ » ..

وهذا التمييز .. « هل عسيتم » .. يفيد ماهو متوقع من حال المخاطبين . ويلوح لهم
 بالذير والتحذير .. احذروا فإنكم منتهون إلى أن تعودوا إلى الجاهلية التي كنتم فيها . تفسدون
 في الأرض وتقطعون الأرحام ، كما كان شأنكم قبل الإسلام .

وبعد هذه اللقطة للفرقة للنذرة لهم يعود إلى الحديث عنهم لواتهوا إلى هذا الذي
 حلهم إياه :

« أولئك الذين لنهم الله ، فأصمهم وأعمى أبصارهم . أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب
 أقفالها ؟ » .

أولئك الذين يظنون في مرضهم وتفاقمهم حتى يتولوا عن هذا الأمر الذي دخلوا فيه بظواهرهم
 ولم يصدقوا الله فيه ، ولم يستيقنوه . « أولئك الذين لنهم الله » .. وطردهم وحجبهم عن الهدى ،
 « فأصمهم وأعمى أبصارهم » .. وهم لم يفقدوا السمع ، ولم يفقدوا البصر ؛ ولكنهم عطلوا
 السمع وعطلوا البصر ، أو عطلوا قوة الإدراك وراء السمع والبصر ؛ فلم يد لهذه الحواس
 وظيفة لأنها لم تمد تؤدي هذه الوظيفة .

ويتساءل في استنكار : « أفلا يتدبرون القرآن » .. وتدبر القرآن يزيل الغشاوة ، ويفتح
 خذ ، ويسكب النور ، ويحرك الشاعر ، ويستجيش القلوب ، ويخلص الضمير . ويشي

حياة الروح تنبض بها وتشرق وتستير، « أم على قلوب أقلامها ؟ » فهي تحول بينها وبين القرآن
بوينها وبين النور ؟ فإن استغلق قلوبهم كاستغلاق الأهل التي لا تسمح بالهواء والنور !

وبعض في تصوير حال الناقصين ، وسبب توليهم عن الإيمان بعد إذ شارقوه ، فيبين أنه
تأمرهم مع اليهود ، ووعدهم لهم بالطاعة فيما يدبرون :

« إن الذين ارتدوا على أدبارهم - من بعد ما تبين لهم الهدى - الشيطان سول لهم وأمل
لهم . ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله : سنطيعكم في بعض الأمر . والله يعلم أسرارهم » ..
والتصير يرسم معنى رجوعهم عن الهدى بعد ما تبين لهم ، في صورة حركة حسية . حركة
الارتداد على الأدبار . ويكشف ما وراءها من وسوسة الشيطان وتزيينه وإغرائه . فإذا ظاهر
هذه الحركة وباطنها مكشوفان مفهومان : وهم للناقصون الذين يتخفون ويتسترون ثم يذكر
السبب الذي جعل للشيطان عليهم هذا السلطان ، وانهى بهم إلى الارتداد على الأدبار بعد
ما عرفوا الهدى وتبينوه :

« ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر » ..

واليهود في المدينة هم أول من كرهوا ما نزل الله ؛ لأنهم كانوا يتوقعون أن تكون الرسالة
الأخيرة فيهم ، وأن يكون خاتم الرسل منهم ؛ وكانوا يستفتحون على الذين كفروا ويوعدونهم
ظهور النبي الذي يهزمهم ويمكن لهم في الأرض ، ويسترجع ملكهم وسلطانهم . فلما اختار الله
آخر رسله من نسل إبراهيم ، من غير يهود ، كرهوا رسالته . حتى إذا هاجر إلى المدينة
كرهوا هجرته ، التي حددت ما بقي لهم من مركز هناك . ومن ثم كانوا إلبا عليه منذ أول
يوم ، وشنوا عليه حرب البس والسكر والكيد ، حينما عجزوا عن مناصبته البداء جبهة في
مبايدين القتال ؛ وانضم إليهم كل حائق ، وكل منافق ، وظلت الحرب سجالا بينهم وبين رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أجلاهم في آخر الأمر عن الجزيرة كلها وخلصها للإسلام .

وهؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم قالوا لليهود : « سنطيعكم في بعض
الأمر » .. والأرجح أن ذلك كان في البس والكيد والتأمر على الإسلام . ورسول الإسلام .

« والله يعلم أسرارهم » .

وهو تقيب كله تهديد . فأين يذهب تأمرهم وإسراهم وماذا يؤثر ؛ وهو مكشوف لهم
الله ؟ معرض لقوة الله ؟

ثم التهديد السافر بخند الله ، وللتآمرون في نهاية الحياة :

« فكيف إذا توقعهم لللائكة يضربون وجوههم وأديبارهم » ١

وهو مشهد مفرع مهين . وهم يحتضرون . ولا حول لهم ولا قوة . وهم في نهاية حياتهم على هذه الأرض . وفي مستقبل حياتهم الأخرى . هذه الحياة التي تنتسج بضرب الوجوه والأديبار . في لحظة الوفاة ، لحظة الضيق والكرب والحاقة . الأديبار التي ارتدوا عليها من بعد ماتين لم الهدى ! فإلها من مأساة !

« ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله ، وكرهوا رضوانه ، فأحبط أعمالهم » ..

فهم الذين أرادوا لأنفسهم هذا الصير واختاروه . هم الذين عمدوا إلى ما أسخط الله من نفاق ومعصية وتآمر مع أعداء الله وأعداء دينه ورسوله فاتبوه . وهم الذين كرهوا رضوان الله فلم يملأوا له ، بل عملوا ما يسخط الله وينضبه .. « فأحبط أعمالهم » .. التي كانوا يسحبون بها ويتعجبون ، ويعجبونها مهارة وبراعة وهم يتآمرون على اللؤمين ويكيدون . فلذا بهن الأفعال تتضخم وتتضخم . ثم تهلك وتضيع !

وفي نهاية الشوط يتهدم يكشف أمرهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وللسلمين ، الذين يعيشون بينهم متخفين ، يتظاهرون بالإسلام وهم لهم كاذبون :

« أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولولنشاء لأريناكم ، فلعرفتمهم بسيماهم ، ولتعرفنهم في لحن القول ، والله يعلم أعمالكم ، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبوأخباركم » ..

وقد كان الناقون يتمدون على إغنائهم فن النفاق ، وعلى خفاء أمرهم في الغالب على السلمين . فآقرآن يسه ظنهم أن هذا الأمر سيظل خافيا ، ويهدم يكشف حالهم وإظهار أضغانهم وأضغانهم على السلمين . ويقول لرسوله - صلى الله عليه وسلم - : « ولونشاء لأريناكم فلعرفتمهم بسيماهم » .. أي لونشاء لكشفنا لك عنهم بدواتهم وأشخاصهم ، حتى ترى أحدهم فتمرفه من ملاعده (وكان هذا قبل أن يكشف الله له عن قمر منهم بأسمائهم) ومع ذلك فإن لهجتهم ونبرات صوتهم ، وإماتهم للقول عن استقامته ، وانحراف بنطقهم في خطابك سيدك على نفاقهم . ولتعرفنهم في لحن القول » ..

ويسرج على علم الله الشامل بالأعمال وبواعثها : « والله يعلم أعمالكم » .. فلا تخفى عليه منها خافية ..

ثم وعد من الله بالابتلاء . ابتلاء الأمة الإسلامية كلها ، لينكشف المجاهدون والصابرون ويتميزوا وتصبح أخبارهم معروفة ، ولا يقع الالتباس في الصقوف ، ولا يبق مجال لخباء أمر الناقبين ولا أمر الضعاف والجزعين :

« ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ، ونبلو أخباركم » ..

والله يعلم حقائق النفوس ومعادنها، ويطلع على خباياها وخباياها ، ويعلم ما يكون من أمرها ، علمه بما هو كائن فلا . فما هذا الابتلاء ؟ ولأن يكون العلم من وراءه بما يتكشف عنه ؟ إن الله — جلّت حكمته — يأخذ البشر بما هو في طوقهم ، وما هو من طبيعتهم واستعدادهم . وهم لا يملكون من الحقائق للمستكة ما يعلمه . فلا بد لهم من تكشف الحقائق ليدركوها ويسرفوها . ويستيقنوها ، ثم يتصموا بها .

والابتلاء بالسراء والضراء ، وبالتماء والبأساء ، وبالسمة والضيق ، وبالفرج والكرب ... كلها تكشف عما هو مخبوء من معادن النفوس ، وما هو مجهول من أمرها حتى لأصحابها .. أما المراد بعلم الله لما يتكشف عنه النفوس بعد الابتلاء فهو تعلق علمه بها في حالتها الظاهرة التي يراها الناس عليها .

ورؤية الناس لها في صورتها التي تدركها مداركهم هو الذي يؤثر فيهم ويكيف مشاعرهم ، ويوجه حياتهم ، بوسائلهم الماخلة في طوقهم . وهكذا تتم حكمة الله في الابتلاء .

ومع هذا فإن العبد المؤمن يرجو ألا يتعرض لبلاء الله وامتحانته . وتطلع إلى عاقبته ورحمته . فإذا أصابه بلاء الله بعد هذا صبره ، وهو منذرك لما وراءه من حكمة ، واستسلم لمشيئة الله واتهما من حكمته ، منطلما إلى رحمته وعافيته بعد الابتلاء .

وقد روى عن الفضيل العابد الصوفي أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى وقال : اللهم لا تبلىنا . فإنك إن بلوتنا هضحتنا ، وهتكت أمانتنا ، وعذبتنا ..

« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ، وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ، وَشَاقُّوا الرَّسُولَ — مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى — لَنْ يَصْرِوْا اللَّهُ شَيْئًا ، وَسَيُخْطِطُ أَعْمَالَهُمْ . »

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، وَلَا تُبْغِلُوا أَعْمَالَكُمْ .
 « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ .
 « فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ ، وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ، وَاللَّهُ مَعَكُمْ ، وَلَنْ يَبْرِكُمْ
 أَعْمَالُكُمْ * . إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَمِيبٌ وَلَهُوَ ، وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ لَا يَتَذَكَّرُ اللَّهُ لَكُمْ ، فَيَنْقُصْكُمْ أَجُورَكُمْ ،
 وَلَا يَنْبَأَ لَكُمْ أَمْوَالُكُمْ * . إِنْ يَسْأَلْكُمْ فِيهَا فَاغْنُوهَا فَخُفِّضْكُمْ ، وَتَبَخَّلُوا وَبُخْرَجْ أَصْفَانَكُمْ * .
 هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُخْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ ، وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا
 يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ . وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ، ثُمَّ
 لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ » . .

الحديث في الشطر الأول من هذا الشوط الأخير من السورة عن « الذين كفروا وصدوا
 عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى » .. وهؤلاء ، الأقرب أن يكونوا هم
 المشركين الذين كان الحديث عنهم في أول السورة . فهم الذين ينطبق عليهم هذا التجمع في
 الوقوف للدعوة الإسلامية . التجمع الذي يبرعنه بالصد عن سبيل الله ومشاقة الرسول - صلى
 الله عليه وسلم - وإن كان هناك احتمال آخر ، وهو أن يكون الحديث عاما لكل من يقف هذا
 الموقف ؟ يشمل اليهود في المدينة ويشمل للناقضين ، على سبيل التهديد لهم إذا هموا أن يقفوا
 مثل هذا الموقف جبهة أوسرا . ولكن الاحتمال الأول أقرب على كل حال .

أما الحديث في الشطر الثاني والأخير حتى ختام السورة فهو خطاب للمؤمنين ، يدعوهم
 إلى مواصلة الجهاد بالنفس وبالمال ، دون تراجع أو دعوة إلى مهادنة الكفر للعدى الظالم ، تحت
 أي مؤثر من ضعف أو مراعاة قرابة أو رعاية مصلحة . ودون بخل بالمال الذي لا يكفهم الله أن
 ينفقوا منه إلا في حدود استطاعة ، مراعى الشح القطرى في النفوس ، وإن لا ينهضوا بتكاليف
 هذه الدعوة فإن الله يحرمهم كرامة حملها والانتداب لها ، ويستبدل بهم قوما غيرهم ينهضون
 بتكاليفها ، ويرفون قدرها . وهو تهديد عفيف يناسب جو السورة ، كما يشى بأنه
 كان علاجا لحالات تمسية قائمة في صفوف المسلمين إذ ذاك لمن غير الناقضين - وذلك إلى جانب

حالات التفانى والتجرد والشجاعة والقداء التي اشتهرت بها الروايات. فقد كان في الجماعة للسلمة هؤلاء هؤلاء. وكان القرآن يبالغ ويرى لينهض بالتخطين إلى المستوى العالي الكريم ..

« إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ، وشاقوا الرسول - من بعد ما تبين لهم الهدى - لن يضروا الله شيئا ، وسيجزي أعمالهم » ..

إنه قرار من الله مؤكد ، ووعد منه واقع : أن الذين كفروا ، ووقفوا في وجه الحق أن يبلغ إلى الناس ، وصدوا الناس عنه بالقوة أو اللال أو الخداع أو أية وسيلة من الوسائل ، وشاقوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حياته بإعلان الحرب عليه ، والمخالفة عن طريقه ، والوقوف في غير صفه . أو بعد وفاته بمحاربة دينه وشريعته ومنهجه وللتبعين لسته والقائمين على دعوته . وذلك « من بعد ما تبين لهم الهدى » .. وعرفوا أنه الحق ؟ ولكم اتبعوا الهوى ، وجمع بهم البناد ، وأحماهم الغرض ، وقادتهم للصلحة العاجلة ..

قرار من الله مؤكد ، ووعد من الله واقع أن هؤلاء « لن يضروا الله شيئا » .. وهم أمثال . وأصنف من أن يذكر في مجال إلحاق ضرر بالله سبحانه وتعالى . فليس هذا هو المقصود . إنما المقصود أنهم لن يضروا دين الله ولا منهجه ولا القائمين على دعوته . ولن يحدثوا حدثا في نواويسه وسنته . بها بلغ من قوتهم ، ومها قدروا على إهداء بعض المسلمين فترة من الوقت . فإن هذا بلاه وقتي يقع بإذن الله لحكمة يريد بها ، وليست ضرا حقيقيا لناموس الله وسنته ونظامه ونهجه وغباده القائمين على نظامه ونهجه . والمآبة مقررة : « وسيجزي أعمالهم » .. فنتهي إلى الحية والدمار ، كما تنتهي للماشية التي ترعى ذلك النبات السام !

وفي ظل هذا اللصير الخيف للذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول .. يلتفت إلى الذين آمنوا ليحذرهم ظل هذا اللصير ، ويوجههم إلى طاعة الله وطاعة الرسول :
« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، ولا تبطلوا أعمالكم » ..

وهذا التوجيه يوحى بأنه كان في الجماعة للسلمة يومئذ من لا يتحرى الطاعة الكاملة ؛ أو من تتحل عليه بعض التكاليف ، وتثق عليه بعض التضحيات ، التي يقتضيها جهاد هذه الطوائف . القوة المختلفة التي تحف للإسلام ، وتناوشه من كل جانب ؛ والتي تربطها بالمسلمين مصالح . وشائج قربي يصعب فصلها والتخلي عنها نهائيا كما تقتضى العقيدة ذلك .

ولقد كان وقع هذا التوجيه عنيما عميقا في نفوس المسلمين الصادقين ؛ فارتعشت له قلوبهم ، وخافوا أن يقع منهم ما يطل أعمالهم ، وينهب بحسناتهم ..

قال الإمام أحمد ابن نصر الروزي في كتاب الصلاة : حدثنا أبو قدامة ، حدثنا وكيع ، حدثنا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع ابن أنس ، عن أبي المالية ، قال : كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزورون أنه لا يضر مع إلاة إلا الله ذنب ، كما لا ينفع مع الشرك عمل ، فزلت : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم » .. فخافوا أن يبطل الذنب المعمل . وروى من طريق عبد الله ابن المبارك ، أخبرني بكر ابن معروف ، عن مقاتل ابن حيان ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : « كنا معشر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبول ، حتى زلت : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم » .. قلنا : ما هذا الذي يبطل أعمالنا ؟ قلنا : الكبائر الموجبات والقواش . حتى زل قوله تعالى : « إن الله لا ينظر أن يشرك به ويفسر ما دون ذلك لمن يشاء » .. فلما زلت كفنا من القول في ذلك . فكنا نخاف على من أصاب الكبائر والقواش . ونرجو لمن لم يصبا .

ومن هذه النصوص يتجلى كيف كانت نفوس المسلمين الصادقين تتلقى آيات القرآن . كيف تهتز لها وتمضطرب ، وكيف ترتجف منها وتخاف ، وكيف تحذر أن تقع تحت طائلتها ، وكيف تتحري أن تكون وقعها ، وإن تطابق أنفسها عليها .. وبهذه الحساسية في تلقي كلات الله كان المسلمون مسلمين من ذلك الطراز !

ثم بين اللهم في الآية التالية مصير الذين يشاققون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويخرجون عن طاعته ، ثم يصرون على هذا ، وينهضون من هذه الأرض كافرين :

« إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ، ثم ماتوا وهم كفار ، فلن ينظر الله لهم .. » فالفرصة متاحة فقط للمغفرة في هذه الدنيا ؛ وباب التوبة يظل مفتوحا للكفار وللصالحين . فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة ولا مغفرة ، فقد ذهبت الفرصة التي لا تعود .

ومثل هذه الآية يخاطب للؤمنين كما يخاطب الكفار . فأما هؤلاء فهي إنذار لهم ليتداركوا أمرهم ويتوبوا قبل أن تلتقي الأبواب . وأما أولئك فهي تحذير لهم وتنبية لانتباه كافة الأسباب التي تقرب بهم من هذا الطريق الخطر للشؤوم !

ندرك هذا من ترتيب التهي عن الوهن والعموة إلى السلم في الآية التالية على ماورد في الآية السابقة من بيان لمصير الكافرين للشاقيين :

« فلا تنهوا وتدعوا إلى السلم ، وأتمم الأعلون والله معكم ، ولن يتركم أعمالكم » ..
فهذا هو الذي يغدر للؤمنين إياه، ويضع أمامهم مصير الكفار للشاقيين للرسول، ليحذروا
شبهه من بعيد !

وهذا التحذير يثي بوجود أفراد من المسلمين كانوا يستقون تكاليف الجهاد الطويل
ومشقة الدائمة ؛ وتهم عزائهم دونه؟ ويرغبون في السلم والمهادنة ليسترهوا من مشقة الحروب.
وربما كان بعضهم ذوى قرابة في المشركين ورحم ، أو ذوى مصالح وأموال ؛ وكان هذا ينجح
بهم إلى السلم والمهادنة . فالنفس البشرية هي هي ؛ والتربة الإسلامية تملج هذا الوهن وهذه
الخواطر القطرية بوسائلها . وقد نجحت نجاحا خارقا . ولكن هذا لا يفي أن تكون هناك
رواسب في بعض النفوس ، وبخاصة في ذلك الوقت المبكر من العهد للدني . وهذه الآية بعض
العلاج لهذه الرواسب . فلنتظر كيف كان القرآن يأخذ النفوس . فتحن في حاجة إلى تخرى
خطوات القرآن في التربة . والنفوس هي النفوس :

« فلا تنهوا وتدعوا إلى السلم . وأتمم الأعلون . والله معكم . ولن يتركم أعمالكم » ..
أتمم الأعلون . فلا تنهوا وتدعوا إلى السلم . أتمم الأعلون اعتقادا وتصورا للحياة . وأتمم
الأعلون ارتباطا وسلة بالملى الأمل . وأتمم الأعلون منهجا وهدفا وغاية . وأتمم الأعلون شعورا
وخلقا وسلوكا . ثم . . . أتمم الأعلون قوة ومكانا ونصرة . فكم القوة الكبرى : « والله
معكم » . . . فلستم وحدكم . إنكم في حجة الملى الجبار القادر القهار . وهو لكم نصير حاضر
معكم . يدافع عنكم . فما يكون أعداؤكم هؤلاء والله معكم ؟ وكل ما تبذلون ، وكل ما تملكون ،
وكل ما يصيدكم من تضجيات محسوب لكم ، لا يضيع منه شيء عليكم : « ولن يتركم أعمالكم » ..
ولن يقطع منها شيئا لا يصل إليكم أثره وتبيجته وجزاؤه .

فسلامهم ويضع ويدعو إلى السلم ، من يقرر الله - سبحانه - له أنه الأمل . وأنه
منه . وأنه لن يفقد شيئا من عمله . فهو مكرم منصور مأجور ؟

هذه هي الفلسفة الأولى . والفلسفة الثانية تهوّن من شأن هذه الحياة الدنيا ، التي قد يصيبهم
بعض التضجيات فيها . وتوفية كاملة في الآخرة للأجور مع عدم إيهائهم ينل للال مقابل
هذه الأجور !

«إنما الحياة الدنيا لعب ولهو . وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ، ولا يسألكم أموالكم» .
والحياة الدنيا لعب ولهو حين لا يكون وراءها غاية أكرم وأبقى . حين تماشى لذاتها
مقطوعة عن منبج الله فيها . ذلك للنهج الذى يجعلها مزرعة الآخرة ؛ ويجعل إحسان الخلافة
فيها هو الذى يستحق ورائته الدار الباقية . وهذا هو الذى تشير إليه الفقرة التالية فى الآية :
« وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم » . . فالإيمان والتقوى فى الحياة الدنيا هو الذى يخرجها
عن أن تكون لعبا ولهوا ؛ ويطبعها بطابع الجِدِّ ، ويرفعها عن مستوى اللذات الحيوانى ، إلى
مستوى الخلافة الراشدة ، للتصلة بالمال الأعلى . ويومئذ لن يكون ما يذله للزمن التقي من عرض
هذه الحياة الدنيا ضائلا ولا مقطوعا ؛ فمنه ينشأ الأجر الأوفى ، فى الدار الأبقى . . ومع هذا
فإن الله لا يسأل الناس أن يبدلوا أموالهم كلها ، ولا يشق عليهم فى فرائضه وتكاليفه ، لعله سبحانه
يشعق نفوسهم فطرة وخلقة . وهو لا يكلف نفسا إلا وسعها . وهو أرحم بهم من أن يكلفهم
بذلها كلها ، فتضيق صدورهم وتظهر أضعافهم :

« إن يسألكوها فيحسبكم تبخلوا ، ويخرج أضعافكم » . .

وهذا النص يوحى بحكمة اللطيف الخبير ، كما يوحى برحمته ولطفه بالنفوس . ويكشف عن
التقدير الدقيق فى تكاليف هذا الدين ، ومراعاته للفطرة ، وتناسقه مع بشريّة البشر بكل
استعداداتها ، وطاقتها ، وأحوالها . فهو عقيدة ربانية لإنشاء نظام ربانى إنسانى . نظام ربانى
من ناحية أن الله هو الذى يقيم منهجه وقواعده ؛ وإنسانى من ناحية أن الله يراعى فى تكاليفه
طاقة الإنسان وحاجته . والله هو الذى خلق ، وهو أعلم عن خلق ، وهو اللطيف الخبير .

وفى النهاية يواجههم بواقع حالم تجاه دعوتهم إلى البذل فى سبيل الله ؛ ويمالج شع النفوس
بالمال بالوسائل القرآنية ، كما طالع شعها فى ذات النفس عند الجهاد :

« هاتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله . فممنكم من يبخل . ومن يبخل فلما يبخل عن
نفسه . والله الغنى وأتم الفقراء . وإن تولوا يبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » . .

والآية ترمز صورة وصفية لواقع الجماعة السليمة يومذاك . ولواقع الناس تجاه الدعوة إلى
البذل فى كل بيئة . فهى تقرر أن منهم من يبخل . ومعنى هذا أن هناك من لا يبخلون بشئ .
وقد كان هذا واقعا ، سجلته الروايات الكثيرة الصادقة ، وسجله القرآن فى مواضع أخرى .
وقد حقق الإسلام فى هذا المجال مثلا تحسب من خوارق الأمثال فى البذل والتضحية عن رضوخ

وعن فرح بالبذل والعطاء . ولكن هذا لم يمنع أن يكون هنالك من يبخل بالمال . ولعل الجود . بالنفس أرخص عند بعضهم من الجود بالمال

والقرآن يسأل هذا الشح في هذه الآية :

« ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه » ..

فما يبخله الناس إن هو إلا رصيدهم مذخور ، يحدونه يوم يحتاجون إلى الرصيد . يوم يحشرون مجردين من كل ما يملكون . فلا يجدون إلا ذلك الرصيد للذخور . فإذا بخلوا بالبذل ، فإنما يبخلون على أنفسهم ؛ وإنما يملكون من رصيدهم ؛ وإنما يستخسرون للمال في ذواتهم وأشخاصهم ؛ وإنما يحرمونها بأيديهم !

أجل . فاقه لا يطلب إليهم البذل ، إلا وهو يريد لهم الخير ، ويريد لهم الوفرة ، ويريد لهم الكثرة والذخر . وما يناله شيء مما يبذلون ، وما هو في حاجة إلى ما ينفقون :

« والله التني وأتمم الفقراء » ..

فهو الذي أعطاكم أموالكم ، وهو الذي يدخر لكم عنده ما تنفقونه منها . وهو التني عما أعطاكم في الدنيا ، التني عن أرصدتكم للذخيرة في الآخرة . وأتمم الفقراء في الدارين وفي الحالين . أتمم الفقراء إلى رزقه في الدنيا ، فمالككم من قدرة على شيء من الرزق إلا أن يهبكم إياه . وأتمم الفقراء إلى أجره في الآخرة ، فهو الذي يفضل به عليكم ، وما أتمم بموفين شيئاً مما عليكم ، فضلاً على أن يفضل لكم شيء في الآخرة ، إلا أن يفضل عليكم .

قيم البخل إذن وفيه الشح ؛ وكل ما في أيديكم ، وكل ما بينكم من أجر على ما تنفقون . هو من عند الله ، ومن فضل الله !

ثم الكلمة الأخيرة وهي فصل الخطاب ..

إن اختيار الله لكم لحمل دعوته تكريم ومنّ وعطاء . فلذا لم تحاولوا أن تكونوا أهلاً لهذا الفضل . وإذا لم تهتضوا بشكائيف هذه اللكائة . وإذا لم تدركوا قيمة ما أعطيتم فهوون . عليكم كل ماعداه .. فإن الله يسترد ما وهب ، ويختار غيركم لهذه اللنة ممن يقدر فضل الله :

« وإن تولوا يبدل قوموا غيركم ، ثم لا يكونوا أمثالكم » ..

وإنما لنذار فدهيعلن ذاق حلاوة الإيمان ، وأحس بكرامته على الله ، وبقامته في هذا الكون وهو يعمل هذا السر الإلهي العظيم ، ويعيش في الأرض بسلطان الله في قلبه ، ونور الله في كيانه ، وينذهب ويغنى ، وعليه غارة مولاه ..

وما يطبق الحياة وما يطعمها إنسان عرف حقيقة الإيمان وعاش بها ثم تسلب منه ، ويطرد من الكنف ، وتوصد دونه الأبواب . لا بل إن الحياة لتغبو جحيا لا يطاق عند من يتصل بربه ثم يطبق دونه الحجاب .

إن الإيمان هبة منحة ، لا يدلفها . في هذا الوجود شيء ؛ والحياة رخيصة رخيصة ، والمال زهيد زهيد ، حين يوضع الإيمان في كفة ، ويوضع في الكفة الأخرى كل ما عده . ومن ثم كان هذا الإنذار أهول ما يواجهه المؤمن ، وهو يتلقاه من الله ..

سُورَةُ الْفَتْحِ مَدَنِيَّةٌ وَأَيَّاتُهَا ٢٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا • لِيَفْهَرَّ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا • وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا • هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، وَفِيهِ جُودُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا • لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا • وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، وَالشَّرِكِينَ وَالشَّرِكَاتِ، الْفَاسِقِينَ وَالْفَاسِقَاتِ، وَاللَّسُوءَ عَلَى السَّوءِ، عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا • وَفِيهِ جُودُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَكَانَ اللَّهُ عَظِيمًا حَكِيمًا •

« إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا • لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعْزِزُوهُ وَتُقَرِّبُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا • إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَيُؤْثِرِهِ أَجْرًا عَظِيمًا • سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ: شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، يَقُولُونَ بِالسَّيِّئَةِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، قُلْ: فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ

يَكُفِّرُ سَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا * بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْفَعِلَ
الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا ، وَزَيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ ، وَظَنَنْتُمْ ظَنًّا سَوْءًا ،
وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا .

« وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا * وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ ، يُفْعِلُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعْذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا .

« سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ - إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لِنَأْخُذُهَا - ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ،
يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ، قُلْ : لَنْ تَتَّبِعُونَا . كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ،
فَسَيَقُولُونَ : بَلْ نَحْمَدُوكُمْ ، بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا * قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ
الْأَعْرَابِ : سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ، فَإِنْ تُطِيعُوا
يُؤْيِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ، وَإِنْ تَتَوَلَّوْا ، كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ ، يُعْذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .
« لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ ، وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ، وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ،
وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ، وَمَنْ يَتَوَلَّ يَؤْخَذْ
عَذَابًا أَلِيمًا » ..

هذه السورة مدنية ، نزلت في السنة السادسة من الهجرة ، عقب صلح الحديبية ، وهي تتناول
هذا الحادث الخطير وملابساته ؛ وتصور حال الجماعة للسلة وما حولها في إبانة ؛ وبين وقت نزولها
ووقت نزول سورة « محمد » التي تسبقها في ترتيب المصحف ، نحو من ثلاث سنوات ، تمت
فيها تغيرات هامة وخطيرة في أحوال الجماعة للسلة في المدينة . تغيرات في موقفها وموقف المناوئين
لها ، وتغيرات أهم في حالتها النفسية وصفها الإيمانية ، واستوائها على النهج الإيماني في إدراك
ونفج عميق .

وقبل أن نتحدث عن النورة وجوها ودلالاتها يحسن أن نمر بصورة للحادث الذي نزلت
بعده ، لنعني في الجو الذي كان المسلمون يعيشون فيه ، وهم يتلقون هذا التنزيل الكريم :

قد أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في منامه أنه يدخل الكعبة هو والمسلمون علقين رؤوسهم ومقصرين . وكان للشركون قد منعهم منذ الهجرة من دخول مكة ، حتى في الأشهر الحرم التي يظنهم العرب كلهم في الجاهلية ، ويضعون السلاح فيها ؛ ويستمظنون القتال في أيامها ، والصد عن المسجد الحرام . حتى أصحاب الثارات كانوا يتجمعون في ظلال هذه الحرم ، ويلقي الرجل قاتل أبيه أو أخيه فلا يرفع في وجهه سيفاً ، ولا يصد عن البيت المحرم . ولكنهم خافوا عن قتالهم الراسخ في هذا الشأن ؛ وسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين معه طوال السنوات الست التي تلت الهجرة . حتى كان العام السادس الذي أرى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الرؤيا . وحدث بها أصحابه - رضوان الله عليهم - فاستبشروا بها وفرحوا .

ورواية ابن هشام لوفائع الحديبية التي أرى مصدر نستند إليه في تصورها . وهي في جعلها تنفي مع رواية البخاري ورواية الإمام أحمد ومع تلخيص ابن حزم في جوامع السيرة وغيرهم . قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة شهر رمضان وشوالاً (بعد غزوة بني السطلي وما جاء في أعقابها من حديث الإفك) وخرج في ذي القعدة معتمراً لا يريد حرباً . واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه ؛ وهو يخشى من قريش الذي صنعوا أن يرضوا له بحرب ، أو يصدوه عن البيت . فأبطأ عليه كثير من الأعراب . وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمن معه من المهاجرين والأنصار ، ومن لحق به من العرب ؛ وساق معه الهدى ، وأحرم بالعمرة ، ليأمن الناس من حربه ، وليطم الناس أنه إنما خرج زائراً لهذا البيت ومعظماً له .

قال : وكان جابر ابن عبد الله - فيما يلقى - يقول : كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مئة . قال الأزهري : وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كان بسفان (١) لقيه بشر بن سفيان الكعبي . فقال : يا رسول الله ! هذه قريش قد سمعت بمسيرك ، فخرجوا معهم ألوف المطافيل (٢) ، قد لبسوا جلود النمر ؛ وقد نزلوا بنى طوى ، يهايدون الله لا تدخلها عليهم أبداً . وهذا خالد ابن الوليد في خيلهم ، قد قدموها إلى كراع القصيم (٣) . قال : فقال

(١) سفان : موضع بين مكة والمدينة على مرحلتين من مكة .

(٢) البوذ التي لم تله ، والمطافيل ذوات الأظفار . وهذا يخشى أن يكون النص البوذ والمطافيل

(٣) كراع القصيم دار أمم سفان بناتية أميال .

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « يا وبع قريش ! لقد أكلتم الحرب . ماذا عليهم لو خلا بيني وبين سائر العرب ؟ فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا ، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرغوا ، وإن لم يغطوا قاتلوا وبهم قوة . فما تنظن قريش ؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله ، أو تفرد هذه الساقفة ^(١) . ثم قال : « من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها ؟ » .

قال ابن اسحاق : فحدثني عبد الله ابن أبي بكر ، أن رجلا من أسلم قال : أنا يا رسول الله . قال : فسلك بهم طريقا وعرا أجزل ^(٢) بين شعاب . فلما خرجوا منه - وقد شق ذلك على المسلمين - وأنقصوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للناس : « قولوا نستغفر الله وتوب إليه » . فقالوا ذلك . فقال : « والله إنها للحطة التي عرضت على بني إسرائيل ، فلم يقولوها » ^(٣) .

قال ابن شهاب الزهري : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - الناس فقال : « اسلكوا ذات البين » بين ظهري الحمض ^(٤) في طريق طي ثنية المرار ، مهبط الحديبية ^(٥) من أسفل مكة ؛ قال : فسلك الجيش ذلك الطريق . فلما رأته خيل قريش قفرة ^(٦) الجيش ، قد خالفوا عن طريقهم ، وجعلوا راكضين إلى قريش . وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا سلك في ثنية المرار بركت ناقته . فقال الناس : خلأت الناقة ^(٧) . فقال : « ما خلأت . وما هو لها بخلق . ولكن حبسها حابس القيل عن مكة . لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرمح إلا أعطيتهم إياها - (وفي رواية البخاري : والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمت الله تعالى إلا أعطيتهم إياها) . ثم قال للناس : « انزلوا » قيل له : يا رسول الله ، ما بالوادي ماء ينزل عليه . فأخرج سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه . فزل في قلب ^(٨) من تلك القلب ، فخرزه في جوفه ، فجاش بالرواء ...

(١) الساقفة هفجة العنق ، يعني : أوائل . فلما لا تفرد إلا بالقتل .

(٢) أجزل : كثير الجبارة .

(٣) يتبر - صلى الله عليه وسلم - إلى ما جاء في القرآن الكريم : « واحذروا الباب سجدوا وقولوا : حطة نفر لكم خطاياكم وستزيد الحسنين . فبذل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم ..

(٤) الحمض : مالمح من النبات وهو هنا اسم موضع .

(٥) قرية بينها وبين مكة مرحلة واحدة .

(٦) قفرة الجيش : خيابه .

(٧) خلأت : كما تقول للذابة حرقت . ولا يقال خلأت إلا لثلاثة .

(٨) القلب : منخفض يحفظ بعض ماء المطر حين ينزل .

فلما اطمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آتاه بديل ابن ورقاء الخزاعي ، في رجال من خزاعة ، فكلموه ، وسألوه مال الذي جاء به ؟ فأخبرهم أنه لم يأت يريد حرباً ، وإنما جاء زائراً للبيت ، ومعظم لحمته . ثم قال لم نحوا بما قال لبشر ابن سفيان ؟ فرجوا إلى قريش فقالوا : يا معشر قريش ، إنكم تعجلون على محمد . إن محمداً لم يأت لقتال ، وإنما جاء زائراً لهذا البيت . فاتهموم وجبوم ، وقالوا : وإن كان جاء ولا يريد قتالا . فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبداً ، ولا نحدث بذلك عنا العرب .

وكانت خزاعة عية نصح (١) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسلمها ومشرکہا ، لا يخفون عنه شيئاً كان بمكة . ثم بثوا إليه مكرز ابن حفص ابن الأخيف أخا بني عامر ابن لؤي . فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقبلاً قال : « هذا رجل غادر » . فلما انتهى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكلمه ، قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحوا بما قال لبديل وأصحابه ؟ فرجع إلى قريش ، فأخبرهم بما قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم بثوا إليه الخليل بن علقمة أو ابن زبان . وكان يومئذ سيد الأحابيش (٢) ، وهو أحد بني الحارث ابن عبد مناة ابن كنانة . فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن هذا من قوم يتألهون - يعني يعبدون - فابثوا الهدى في وجهه حتى يراه » . فلما رأى الهدى يسيل عليه من عرض الوادي في قلانه ، وقد أكل أوباره من طول الحبس عن محله ، رجع إلى قريش ، ولم يصل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إعظاماً لما رأى . فقال لهم ذلك . فقالوا له : اجلس فإنما أنت أعرابي لا علم لك !

قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله ابن أبي بكر أن الخليل غضب عند ذلك . وقال : يا معشر قريش ، والله ما لي بهذا حاقناكم ، ولا طي هذا عاقبتاكم . أيسد عن بيت الله من جاء معظماً له ؟ والذي نفس الخليل بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له ، أو لأخفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد . قال : فقالوا له : مه . كف عنا يا خليل حتى تأخذ لأنفسنا ما نرضى به .

قال الزهري : ثم بثوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عروة ابن مسعود الثقفي فقال : يا معشر قريش ، إنني قد رأيت ما يلقي منكم من بستموه إلى محمد إذا جاءكم ، من التنيف

(١) أي وعاء نصح . والمقصود أنهم تاسعون غاصون . وقد دخلوا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سيظهر .

(٢) الأحابيش جمع حبشي يضم الحاء وسكون الياء نسبة إلى مكان في البادية .

وسوء النطق . وقد عرقتم أنكم والله وآبى ولد (وكان نسيه لأمه في بني عبد شمس) وقد سميت بالذي نابكم ، فجمعت من أطاعني من قومي ، ثم جئتكم حتى آسيتكم بنفسى . قالوا : صدقت ، ما أنت عندنا بمتهم . فخرج حتى جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجلس بين يديه . ثم قال : يا محمد . أجمعت أوغاب الناس ، ثم جئت بهم إلى يضتك لتفضها بهم ^(١) ؟ إنها قريش قد خرجت معها العوذ للطافيل ، قد لبسوا جلود النمر ، يماهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا . وأبى الله لكأنى هؤلاء قد انكشفوا عنك غدا . قال : وأبو بكر خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد . فزجره ^(٢) وقال : أنحن نكشف عنه ؟ قال : من هذا يا محمد ؟ قال : « هذا ابن أبي حنيفة » . قال . أما والله لولا يد كانت لك عندي لكأفأنتك بها . ولكن هذه بها . قال : ثم جعل يتناول لحية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يكلمه . قال : والليرة ابن شعبة واقف على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديد . قال : فجعل يقرع يده إذا تناول لحية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقول : أكف يدك عن وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن لاتصل إليك ! قال : فيقول عروة : ويحك ! ما أفظلك وأغلظك ! قال : فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له عروة : من هذا يا محمد ؟ قال : « هذا ابن أخيك للغيرة ابن شعبة » . قال : أى عُذْر ^(٣) . وهل غسلت سواك إلا بالأمس ؟

قال ابن هشام : أراد عروة بقوله هذا أن للغيرة قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلا من بني مالك من هيف ، فتهايج الحيان من هيف : بنو مالك رهط للقتولين . والأحلاف رهط للغيرة . فودى عروة للقتولين ثلاث عشرة دية . وأصلح ذلك الأمر .

قال ابن إسحاق : قال الزهرى : فكلمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنحو مما كلم أصحابه ، وأخبره أنه لم يأت يريد حربا . فقام من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد رأى ما يصنع به أصحابه : لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه ، ولا يصق بصالا إلا ابتدروه ، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه . فرجع إلى قريش فقال : يا مشر قريش ، إنى جئت كسرى

(١) بيضة الرجل : أهله وقيسه . وتفضها أى تكسرها . ومى كناية عن تعذيبهم .

(٢) فى الرواية جلة لتبهد سدورها على لسان أبى بكر رضى الله عنه فى أدبه وعفة لسانه .

(٣) أى : بإفاد

على ملكه . وقصر في ملكه ، والتجاشى في ملكه ؟ وإنى والله مارأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه ؟ ولقد رأيت قوما لا يسلّمونه لشيء أبدا . فروا رأيكم .

قال ابن إسحاق : وحدثني بعض أهل العلم ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا خراش ابن أمية الخزاعي فبعثه إلى قريش بمكة ، وحمله على بير له يقال له : الثعلب . ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له . ففعلوا به حمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأرادوا قتله ، فخنقته الأحابيش ، فغلاوا سيئه حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن إسحاق : وحدثني بعض من لاأتهم ، عن عكرمة مولى ابن عباس (عن ابن عباس) أن قريشا كانوا بثوا أربعين رجلا منهم ، أو خمسين رجلا ، وأمروهم أن يطفئوا بسكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصيبوا لهم من أصحابه أحدا . فأخذوا أخذا ، فأتي بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمعا عنهم ، وخلق سيولهم . وقد كانوا رموا في عسكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحجارة والنبل .

ثم دعا عمر ابن الخطاب ليمثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له . فقال : يا رسول الله إنى أخاف قريشا على نفسي ، وليس بمكة من بنى عدى ابن كعب أحد يمتنى . وقد عرف قريش عداوتى لإياها وغلظتى عليها . ولكن أدلك على رجل أعز بها منى . عثمان ابن عفان . فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عثمان ابن عفان ، فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب ، وأنه إنما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته .

قال ابن إسحاق : فخرج عثمان إلى مكة ، فلقه أبا ن سعيد ابن العاص ، حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها ؛ فغمله بين يديه ، ثم أجاره حتى يبلغ رسالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعطاء قريش ، فبلغهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أمره به ؛ فقالوا لثمان حين فرغ من رسالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم : إن شئت أن تطوف بالبيت طلف . فقال : ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحبسته قريش عندها ، فبلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين أن عثمان ابن عفان قد قتل .

قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله ابن أبي بكر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : حين بلغه أن عثمان قد قتل - : « لا تبرح حتى تناجز القوم » . فدعا رسول الله - صلى

الله عليه وسلم - الناس إلى البيعة ، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة . فكان الناس يقولون :
يا معهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الموت . وكان جابر بن عبد الله يقول : إن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأتنا على الموت ، ولكن يأتنا على الأثر . فبايع رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - الناس ، ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها إلا الجدي ابن
قيس أخو بني سلمة . فكان جابر بن عبد الله يقول : والله لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته
قد ضباً إليها ^(١) ، يستربها من الناس . ثم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الذي
ذكر من أمر عثمان باطل .

قال ابن هشام : وحدثني من أتق به ، عن حدثه بإسناده ، عن ابن أبي مليكة ، عن
ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بايع لعثمان ، فضرب بإحدى يديه على الأخرى .
قال ابن إسحاق : قال الزهري : ثم بعث قريش سهيل بن عمرو أخا بني عامر بن لؤي
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالوا له : لست محمدًا فصالحه ، ولا يكن في صلحه إلا أن
يرجع عنا عامه هذا ، فوالله لأحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا . فأتاه سهيل ابن
عمرو ، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقبلاً قال : « قد أراد القوم الصلح حين
بعثوا هذا الرجل » . فلما انتهى سهيل بن عمرو إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تكلم
فأطال الكلام . وترجأ . ثم جرى بينهما الصلح .

فلما التأم الأمر ، ولم يبق إلا الكتاب وبث عمر ابن الخطاب فأتى أبا بكر ، فقال : يا أبا بكر ،
أليس برسول الله ؟ قال : بلى . قال : أولسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى . قال : أوليسوا بالمشركون ؟
قال : بلى . قال : فلام نطلي الدنيا في ديننا ؟ قال أبو بكر : يا عمر ، الزم غرزه ^(١) ، فإنني
أشهد أنه رسول الله . قال عمر : وأنا أشهد أنه رسول الله . ثم أتى رسول الله صلى الله عليه
وسلم - فقال : يا رسول الله ، ألسنت برسول الله ؟ قال : بلى . قال : أولسنا بالمسلمين ؟ قال :
بلى . قال : أوليسوا بالمشركون ؟ قال : بلى . قال : فلام نطلي الدنيا في ديننا ؟ قال : « أنا
عبد الله ورسوله ، لن أخالف أمره ، ولن يضيئني » . قال : فكان عمر يقول : ما زلت أصدق
وأصوم وأصلي وأحرق من الذي صنعت يومئذ ، مخافة كلامي الذي تكلمت به ، حين رجوت
أن يكون خيرا !

(١) ضباً إليها : - لصق بها واستتر .

(١) الزم غرزه : أي الزم طريقه . وأسلمه وضع القدم في الركاب موضع قبضه .

قال : ثم دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طي ابن أبي طالب - رضوان الله عليه - فقال : « اكتب باسم الله الرحمن الرحيم » قال : فقال سيل : لأعرف هذا ، ولكن اكتب باسمك اللهم . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « اكتب باسمك اللهم » فكتبها . ثم قال : « اكتب : هذا ماصح عليه محمد رسول الله سيل ابن عمرو » . قال : فقال سيل : لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ؛ ولكن اكتب اسمك واسم أبيك . قال : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « اكتب : هذا ماصح عليه محمد ابن عبد الله . سيل ابن عمرو . اصطلاح طي وضع الحرب عن الناس عشر سنين ، يأمن فيهن الناس ، ويكف بعضهم عن بعض ، طي أنه من آتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليه ، ومن جاء قريشاً بمن مع محمد لم يردوه . عليه ، وأن بيننا عية مكفوفة ^(١) . وأنه لإسلا ولا إغلا ^(٢) ، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه . فتوالت خزاعة قالوا : نحن في عقد محمد وعهده ، وتوالت بنو بكر قالوا : نحن في عقد قريش وعهدهم . وأنتك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة ، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك ، فدخلنا بأصحابك ، فألفت بها ثلاثاً ، معك سلاح الراكب : السيف في القرب ، لا تدخلها بغيرها .

فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكتب الكتاب هو وسيل ابن عمرو ، إذ جاء أبو جندل ابن سيل ابن عمرو يرصف في الحديد ، قد اتهلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرجوا وهم لا يشكون في الفتح ، لرؤيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع ، وما تحمل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون . فلما رأى سيل أبا جندل قام إليه ف ضرب وجهه وأخذ بتليبيه ، ثم قال : يا محمد ، قد بلغت ^(٣) القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا . قال : « صدقت » فجعل يتره بتليبيه ويحمره ليرده إلى قريش وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته : يا مشر للسلمين ، آرد إلى للشركين يقتوتوني في ديني ؟ فزاد الناس إلى ما بهم . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « يا أبا جندل ، اصبر واحتسب ، فإن الله جاعل لك ولبن مكن من المستضعفين فرجاً ومخرجاً ، إنا قد عقدنا بيننا

(١) أي تسكف عنا ونكف عنك . والأصل أن بيننا وعاء مقفلاً فاستأواه لهذا المعنى .

(٢) الإسلا : السرقة الخفية ، والإغلا : الخيانة .

(٣) نلت القضية : امتدحت وانتهى أمرها .

وروى الإمام أحمد - بإسناده - عن مجمع ابن حارثة الأنصاري - رضى الله عنه وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن . قال : شهدنا الحديبية ، فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الأباعر ، فقال الناس بعضهم لبعض : ما للناس ؟ قالوا : أوحى إلى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - فخرجنا مع الناس نوجف . فإذا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - على راحته عند كراع النعيم ، فاجتمع الناس عليه قرأ عليهم : « إنا فتحنا لك فتحا مبينا » .. قال : فقال رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : أى رسول الله أفتح هو ؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : « إى والذي نفس محمد بيده إنه لفتح » ..

وروى الإمام أحمد - بإسناده - عن عمر ابن الخطاب - رضى الله عنه - قال : كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى سفر . قال : فسأته عن شيء ثلاث مرات فلم يرد على . قال : قلت ثكلتك أمك يا ابن الخطاب . ألححت . كررت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات ، فلم يرد عليك . قال : فركبت راحتي ، فحركت ببرى ، فقصمت ، مخافة أن يكون نزل فى شيء . قال : فإذا أنا بمناد ياعمر . قال : فرجست وأنا أظن أنه نزل فى شيء . قال : فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : « نزل على البارحة سورة هى أحب إلى من الدنيا وما فيها : إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » .. ورواه البخارى والترمذى والنسائى من طرق عن مالك رحمه الله ..

هذا هو الجو الذى نزلت فيه السورة . الجو الذى اطمأنت فيه نفس الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى إلهام ربه ، فتجرد من كل إرادة إلا ما يوحىه هذا الإلهام المولى الصادق ؛ ومضى يستلهم هذا الإلهام فى كل خطوة وفى كل حركة ، لا يستغزه عنه مستفز ، سواء من الشركين أو من أصحابه الذين لم تطمئن قلوبهم فى أول الأمر لقبول استغزاز الشركين وحميتهم الجاهلية . ثم أنزل الله السكينة فى قلوبهم ، فقادوا إلى الرضى واليقين واليقول الخالص المميّز ؛ كما خواتهم الذين كانوا على هذه الحال منذ أول الأمر ، شأن الصديق أبى بكر الذى لم ينفذ بروحه لحظة واحدة صلبها الداخلية للباشرة بروح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن ثم بقيت على اطمئنانها دائما ، ولم تخارقها الطمأنينة أبدا .

ومن ثم جاء افتتاح السورة بشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرح لها قلبه الكبير

فرحاً عتيقاً : « إنا نحنا لك ضحايا ، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً . ونصرك الله نصراً عزيزاً » .

كما جاء في الاقتراح ، الامتنان على المؤمنين بالسكينة ، والاعتراف لهم بالإيمان السابق وتبشيرهم بالمغفرة والثواب ، وعون السماء بمجنود الله : « هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً — مع إيمانهم — والله جنود السماوات والأرض ، وكان الله علياً حكيماً ، ليدخل المؤمنين وللمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، ويكفر عنهم سيئاتهم ، وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً » . . ذلك مع ما أعد له لأعدائهم من اللناقين والناقات والشركين والشركات من غضب وعذاب : « ويمدب للناقين والناقات والشركين والشركات ، الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء ، وغضب الله عليهم ولعنهم ، وأعد لهم جهنم ، وساءت مصيراً » . . ثم التنويه ببيعة رسول الله — صلى الله عليه وسلم — واعتبارها ببيعة الله ؟ وربط قلوب المؤمنين مباشرة برحمة عن هذا الطريق ، بهذا الرباط للتصل مباشرة بالله الحي الباقي الذي لا يموت : « إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزوه وتوكلوه وتسبحوه بكرة وأصيلاً . إن الذين يبايئونك إنما يبايئون الله ، يد الله فوق أيديهم ، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً » .

.. وبمناسبة البيعة والنكث يلتفت — قبل إكمال الحديث عن المؤمنين ومواقفهم في الحديبية — إلى الأعراب الذين تخلفوا عن الخروج ، فيفضح معاذيرهم ، ويكشف ما جال في خواطرهم من سوء الظن بالله ، ومن توقع السوء للرسول — صلى الله عليه وسلم — ومن معه . ويوجه الرسول — صلى الله عليه وسلم — إلى ما ينبغي أن يكون موقفه منهم في المستقبل . وذلك في أسلوب يوحى بقوة للسلمين وضف الخلفين ، كما يوحى بأن هنالك غنائم وفخوا قرية يسيل لها لعاب الخلفين للتباطئين :

« سيقول لك المخلفون من الأعراب : تخلفنا أموالنا وأهلوانا فاستغفرنا ، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ، قل : فمن يملك لكم من الله شيئاً ، إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً ؟ بل كان الله بما تعملون خبيراً . بل ظننتم أن لن يتقلب الرسول وللمؤمنون إلى أهلهم أبداً ، وزين ذلك في قلوبكم ، وظننتم ظن السوء ، وكنتم قوماً بوراً . ومن لم يؤمن بالله ورسوله فلأننا أعدنا لكافرين سميّاً . والله ملك السماوات والأرض ينظر لمن يشاء ويعذب من يشاء ، وكان الله

غفوراً رحيمًا . سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغنم لتأخذوها : ذرونا نتبعكم ، يريدون أن يبدلوا كلام الله ، قل : لن تقبمونا . كذلك قال الله من قبل . فيقولون : بل نحسدوننا . بل كانوا لا يخفون إلا قليلاً . قل للمخلفين من الأعراب : ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون ، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً ، وإن تنولوا تكاتولتم من قبل يمدبكم عذاباً أليماً » .

وفي هذا الصدد بين للمؤرخين إذا تخلفوا ، وللمؤمنين من الجهاد لحزم عنه ، وهو المنذر الوحيد : « ليس على الأعشى حرج ولا على الأعرج حرج ، ولا على المريض حرج ، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ، ومن يتول يمدبه عذاباً أليماً » . .

وبعد هذه اللفتة يسود سياق السورة للحديث عن المؤمنين ومواقفهم وخوارج تقوسهم ؟ حديثاً كله رضى وشفافية ووضاعة وتكريم ؟ وكله بشريات لهذه النفوس الخالصة القوية ، البائسة للتجربة . حديثاً يتجلى فيه الله جل جلاله على هذه المجموعة المختارة من البشر . يتجلى عليهم برضوانه وبشرياته وامتنانه وتثنيته . ويلفهم بأشخاصهم وأعيانهم أنه عنهم راض ، وأنه كان حاضرهم وهم يبايعون في مكان بينه : « تحت الشجرة » وأنه اطلع على ما في قلوبهم . وأنه رضىهم ورضى عنهم ، وأنه كتب لهم النصر في المستقبل والثناءم والفتوح ، وربط هذا كله بناموس الوجود وسنة الوجود . وهو أمر يقف له الوجود كله يشهد ويرقب ويتأثر ويسجل في أطوائه ذلك الحادث العظيم الفريد : « لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ، فلم يخافوا قلوبهم ، فأزل السكنة عليهم ، وثأبهم فتحاً قريباً . ومغنم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيمًا . وعذم الله مغنم كثيرة تأخذونها ، فجعل لكم هذه ، وكف أيدي الناس عنكم ، ولتكون آية للمؤمنين ، ويهديكم صراطاً مستقيماً ، وأخرى لم تغدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديراً . ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ولياً ولا نصيراً . سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً » . .

ويتم عليهم بأخذ عدوم النفر الذين أرادوا بهم الأذى ؟ ويندد بأعدائهم الذين صدوم عن المسجد الحرام ، وصدوا الهدى أن يبلغ محله ، ويتلف معهم فيكشف لهم عن حكته في كنههم هذا المام عنهم ؟ وفضله في ترضيتهم بما كان ، وإزال سكينته في قلوبهم ، لأمر يراه ، وهو أعظم مما يرون ، وهو فتح مكة ثم هيمنة هذا الدين على الدين كله بأمر الله وتديبه : « وهو

الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم يطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ، وكان الله بما تعملون بصيرا . هم الذين كفروا وصودكم عن المسجد الحرام والمضى معكوا أن يبلغ حله . ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا ، أن تطؤوا قصيكم منهم مرة بغير علم ، ليدخل الله في رحمته من يشاء ، لوتربوا لعذبا الذين كفروا منهم عذابا أليما . إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية الجاهلية ، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ؛ وألزمهم كلمة التقوى ، وكانوا أحق بها وأهلها ، وكان الله بكل شيء عليا . لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون . فلم مالم تعلموا ، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا . هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، وكفى بالله شهيدا . .

وتختتم السورة بالصفة الكريمة الوضيعة التى تميز هذه المجموعة المختارة من البشر، وتفرد بها بسمتها الخاصة، وتوهم بها فى الكتب السابقة : التوراة والإنجيل . وبعده الله الكريم بالمنفرة والأجر العظيم : « محمد رسول الله ، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ، سيأمن فى وجوههم من أثر السجود . ذلك مثلهم فى التوراة . ومثلهم فى الإنجيل كزراع أخرج شطاء فآزره ، فاستلظ ، فاستوى على سوقه ، يسحب الزراع ، ليفيط بهم الكفار . وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما » . .

وهكذا تصبح نصوص السورة مفهومة واضحة ، تعيش فى جوها الذى نزلت فيه ، وتصوره أقوى تصور ، بأسلوب القرآن الخاص الذى لا يفصل الحوادث بترتيبها وتسلسلها ؛ ولكنه يأخذ منها لحات توجيهية وتربوية ؛ ويربط الحادثة للفرقة بالقاعدة الشاملة . وللوقف الخاص بالأصل الكونى العام . وبخطاب النفوس والقلوب بطريقته الفطنة ومنهجه الفريد .

ومن سياق السورة وجوها ، وبالموازنة بينها وبين إحياءات سورة محمد التى قبلها فى ترتيب المصحف ؛ يتبين مدى ما طرأ على الجماعة المسلمة فى موقفها كله من تغيرات عميقة ، فى مدى السنوات الثلاث ، التى نرجح أنها تفرق بين السورتين فى زمن النزول . ويتبين مدى فعل القرآن الكريم ، وأثر التربية النبوية الرشيقة لهذه الجماعة التى سمعت بالنشوء والنمو فى ظلال القرآن ، وفى رعاية النبوة . فكانت ما كانت فى تاريخ البشرية الطويل .

واضح في جو سورة الفتح وإعماها أننا أمام جماعة نضج إدراكها للعقيدة، وتجانست مستوياتها الإيمانية، واطمأنت قلوبها لتكاليف هذا الدين؛ ولم تمتد محتاجة إلى حوافز عنيفة الواقع كي تنهض بهذه التكاليف في النفس والمال؛ بل عادت محتاجة إلى من يخفف حميتها، وينهض حديثها، ويأخذ بزمامها لتستسلم للهدوء والمهادنة بعض الوقت، وفق حكمة القيادة العليا للدعوة.

لم تمتد الجماعة للسلمة تواجه بمثل قوله تعالى: « فلا تنهوا وتعدوا إلى السلم وأتم الأعلون. والله معكم ولن يتركم أعمالكم » . . ولا بمثل قوله تعالى: « ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فتشكم من ييخل، ومن ييخل فإنما ييخل عن نفسه، والله الغنى وأتم الفقراء، وإن تولوا يستبدل قوما غيركم، ثم لا يكونوا أمثالكم » .

ولم تمتد في حاجة إلى حوافز قوية للجهاد بالحديث عن الشهداء وما أعد الله لهم عنده من الكرامة؛ ولا يان حكمة الابتلاء بالقتال ومشقاته كما في سورة محمد، إذ يقول الله تعالى: « ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليلو بعكم يعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيديهم ووصلح بهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم » .

إنما صار الحديث عن السكنة التي أنزلها الله في قلوب المؤمنين، أو أنزلها عليهم. وللقصود بها تهديئة فورتهم، وتخفيض حميتهم، واطمئنان قلوبهم لحكم الله وحكمة رسوله - صلى الله عليه وسلم - في المهادنة والملاينة، وعن رضى الله على المبشرين تحت الشجرة. وكانت هذه الصورة الوضيئة في نهاية السورة للرسول ومن معه.

أما الحديث عن الوفاء بالبيعة والنكث فيها في قوله تعالى: « إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما » . . فالإيحاء فيه أكثر إلى تكريم المبشرين وتمظيم شأن البيعة. والإشارة إلى النكث جاءت بمناسبة الحديث عن الأعراب للتخلفين، وكذلك الإشارة إلى المنافقين والمنافقات فهي إشارة عابرة، تدل على ضعف موقف هذه الطائفة، وعلى خلوص الجماعة للسلمة بالمدينة ونفوذها وتجانسها. وهي على كل حال إشارة عابرة لا تشغل من السورة شيئا بما شغله الحديث عن المنافقين في سورة محمد، حيث كان للمناقضين شأنهم هم وحلفاؤهم اليهود. وهذا تطور آخر في موقف الجماعة للسلمة من ناحية موقفها الخارجى يساير ذلك التطور الذى تم في قلوبها من الداخل.

وواضح كذلك قوة المسلمين بالقياس إلى قوة للشركين في جو السورة كلها وفي آيات
بعضها ؛ والإشارات إلى القترح القبلية ، وإلى رغبة المخلفين في التناغم السهلة واعتدائهم ، وإلى
ظهور هذا الدين على الدين كله . . كلها تضيء بما بلغت إليه قوة المسلمين في هذه الفترة بين
نزول السورتين .

ففي حقيقة النفوس ، وفي حال الجماعة ، وفي الظروف المحيطة بها ، حدث تطور واضح ،
يدركه من يتلمس خط السيرة في النصوص القرآنية . ولهذا التطور قيمته كما أن له دلالة على
أثر النهج القرآني والتربية المحمدية ، لهذه الجماعة السيدة القريفة في التاريخ . ثم إن لهذا
التطور إحصاءاً للقائمين على الجماعات البشرية . فلا تضيق صدورهم بالقمى فيها والصف ورواسب
للماضى ومخلفاته ، وآثار البيئة والوسط ، وجواذب الأرض ، وجملة اللحم والدم . . وكلها تبدو
في أول العهد قوية عميقة عقيمة . ولكنها مع للتأثرة والحسنة والصبر على الملاج ، تأخذ في التحسن
والتطور . والتجارب والابتلاءات تعين على التحسن والتطور ، حين تتخذ فرصة للتزيين والتوجيه .
وشيئا فشيئا تخف جملة الطين ، وتشف كثافة اللحم واللحم ، وتوارى آثار البيئة ، وتصفو
رواسب الماضى ، وتستشرق القلوب آفاقاً أعلى فأعلى ، حتى ترمى النور هناك على الأفق الوضوء
البعيد . ولنا في رسول الله أسوة حسنة ، ولنا في النهج القرآني صراط مستقيم .

« إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ، ليخضع لك الله ما تحم من ذنبك وما تأخر ، ويتم نعمته عليك ،
ويهديك صراطاً مستقيماً ، وينصرك الله نصراً عزيزاً » . .

تختتم السورة بهذا الفيض الإلهي على رسوله - صلى الله عليه وسلم - : فتح مبين . ومنغرة
شاملة . ونعمة تامة . وهداية ثابتة . ونصر عزيز . . إنها جزاء الطمأنينة التامة للإمام المقتدوجيه .
والاستسلام الراضى لإيمانه وإمارته . والتجرد للطلق من كل إرادة ذاتية . والثقة العميقة بالرعاية
الحانية . . يرى الرؤيا فيتحرك بوجها . وتبرك الناقة ، ويتصايج الناس : خلاّت القصواء . فيقول .
« ما خلأت . وما هو لها بخلق . ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة . لا تدعوني قريش اليوم
إلى خطبة يسألوني فيها . صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها » . . ويسأله عمر ابن الخطاب في حمية :
« فلم نعطى الدنيا في ديننا ؟ فيجيبه : « أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني » . .
ذلك وحين يشاع أن عثمان قتل يقول - صلى الله عليه وسلم - : « لا نبرح حتى نتاجز القوم » . .
ويدعو الناس إلى البيعة ، فتكون بيعة الرضوان التي فاض منها الخير على الدين فازوا بها وسعدوا .

وكان هذا هو الفتح ؟ إلى جانب الفتح الآخر الذى يمثل فى صلح الحديبية ، وما أعقبه من فتوح شتى فى صور متعددة :

كان فتحا فى الدعوة . يقول الزهرى : لما فتح فى الإسلام فتح قبله كان أعظم منه . إنما كان القتال حيث اتقى الناس . فلما كانت الهدنة ، ووضعت الحرب ، وأمن الناس بعضهم بعضا ، والتقوا ، فتفاوضوا فى الحديث وللنازعة ، ولم يكلم أحد فى الإسلام ينقل شيئا إلا دخل فيه . ولقد دخل فى بينك السنتين (بين صلح الحديبية وفتح مكة) مثل من كان فى الإسلام قبل ذلك أو أكثر . قال ابن هشام : والدليل على قول الزهرى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الحديبية فى ألف وأربع مئة فى قول جابر بن عبد الله . ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بستين نفي عشرة آلاف .

وكان من أسلم خالد ابن الوليد وعمرو ابن العاص . وكان فتحا فى الأرض . فقد أمن المسلمون شر قريش ، فأنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى تخليص الجزيرة من قبائل الخطر اليهودى - بعد التخلص من بنى قينقاع وبنى النضير وبنى قريظة - وكان هذا الخطر يمثل فى حصون خير القوة التى تهدد طريق الشام . وقد فتحها الله على المسلمين ، وغنموا منها غنائم ضخمة ، جعلها الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيمن حضر الحديبية دون سواهم .

وكان فتحا فى الموقف بين المسلمين فى المدينة وقريش فى مكة وسائر المشركين حولها . يقول الأستاذ محمد عزة دروزة بحق فى كتابه : « سيرة الرسول - صور مقتبسة من القرآن الكريم » :

« ولأرب فى أن هذا الصلح الذى سماه القرآن بالفتح العظيم يستحق هذا الوصف كل الاستحقاق . بل إنه ليصح أن يعد من الأحداث الحاسمة العظمى فى السيرة النبوية ، وفى تاريخ الإسلام وقوته وتوطئه ، أو بالأحرى من أعظمها . فقد اعترفت قريش بالنبي والإسلام وقوتهما وكيانهما ، واعتبرت النبي والمسلمين أندادا لها ، بل دفعتهم عنها بالنبي هى أحسن ، فى حين أنها غزت المدينة فى سنتين مرتين ، وكانت الفزوة الأخيرة قبل سنة من هذه الزيارة وبحشد عظيم مؤلف منها ومن أحزابها لتستأصل شأقهم ، وبشت هذه الفزوة فى نفوس المسلمين أشد الاضطراب والهلج لضعفهم وقتلهم إزاء الفزاة . ولهذا شأن عظيم فى نفوس العرب ،

الذين كانوا يرون في قرش الإمام والقُدوة ، والذين كانوا متأثرين بموقفهم الجهادي كل التأثر . وإذا لوحظ أن الأعراب كانوا يقتدرون أن النبي والمسلمين لن يسودوا سالمين من هذه الرحلة ، وأن المناقنين كانوا يظنون أسوأ الظنون . بدت لنا ناحية من نواحي خطورة هذا الفتح وبعد مداه .

« ولقد أثبتت الأحداث صدق إلهام النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما فعل ، وأيده فيه القرآن ، وأظهرت عظم القوائد للادية وللنوية والسياسة والحرية والدينية التي عادت على المسلمين منه . إذ قروا في عيون القبائل ، وبادر للتخلفون من الأعراب إلى الاعتذار ، وازداد صوت المناقنين في المدينة خفوا وشأنهم ضآلة ، وإذ صار العرب يقدون على النبي - صلى الله عليه وسلم - من أنحاء قاصية ، وإذ تمكن من خضعة شوكة اليهود في خير وغيرها من قراهم للتأثرة على طريق الشام ، وإذ صار يستطيع أن يبعث بسراياه إلى أنحاء قاصية كنجدة واليمن والبقاء ، وإذ استطاع بعد سنتين أن يفتوح مكة ويفتحها ، وكان في ذلك النهاية الحاسمة ، إذ جاء نصر الله والفتح ، ودخل الناس في دين الله أفواجا (١) » . .

ونحن نمود فتؤكد أنه كان هناك - إلى جانب هذا كله - فتح آخر . فتح في النفوس والقلوب ، تصوره يمة الرضوان ، التي رضى عنها الله وعن أصحابها ذلك الرضى الذي وصفه القرآن . ورسم لهم على ضوءه تلك الصورة الوضيعة الكريمة في نهاية السورة : « محمد رسول الله . والذين معه ... إلخ » . فهذا فتح في تاريخ الدعوات له حساب ، وله دلالة ، وله آثاره بعد ذلك في التاريخ .

ولقد فرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذه السورة . فرح قلبه الكبير بهذا الفتح الرباني عليه وعلى المؤمنين معه . فرح بالفتح للبين . وفرح بالفتحة الشاملة ، وفرح بالنعمة التامة ، وفرح بالهداية إلى صراط الله المستقيم . وفرح بالنصر المزمز الكريم . وفرح برضى الله عن المؤمنين ووصفهم ذلك الوصف الجليل . وقال - في رواية - : « نزل على البارحة سورة هي أحب إلى من الدنيا وما فيها » . وفي رواية : « لقد أنزلت على آية سورة هي أحب إلى مما طلعت عليه الشمس » .. وفاضت نفسه الطيبة بالشكر لربه على ما أولاه من نعمته . فاقت بال شكر في صورة صلاة طويلة مديدة ، تقول عنها عائشة رضى الله عنها : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى قام حتى تتفرج لجلاله ، فقالت له عائشة - رضى الله عنها - يا رسول الله

أصنع هذا وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال - صلى الله عليه وسلم - :
« يا عائشة ، أفلا أكون عبدا شكورا ؟ » (١) ..

ذلك الافتتاح كان نصيب النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة ؛ ثم مضى السياق يصف نعمة
الله على المؤمنين بهذا الفتح ، ومس يده قلوبهم بالسكينة ، وما ادخره لهم في الآخرة من غفران
وفوز ونعيم :

« هو الذي أزال السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ، والله جنود السماوات
والأرض ، وكان الله عليا حكيما . ليندخل للمؤمنين وللمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ،
خالدين فيها ، ويكفر عنهم سيئاتهم ، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ..
والسكينة لفظ معبر منصور ذو ظلال ؛ والسكينة حين يزلمها الله في قلب ، تكون طمأنينة
وراحة ، ويقينا وثقة ، ووقارا وثباتا ، واستسلاما ورضى .

ولقد كانت قلوب المؤمنين في هذه الواقعة تحيى بمشاعر شتى ، وخضوب باتصالات متنوعة .
كان فيها الانتظار والتطلع إلى تصديق رؤيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدخول المسجد
الحرام ؛ ثم مواجهة موقف قریش وقبول الرسول - صلى الله عليه وسلم - للرجوع عن
البيت في هذا العام ، بعد الإحرام ، وبعد إسماعيل الهدى وتخليده . وكان هذا أمرا شاقا على
نفوسهم ما في ذلك ريب . وقد روى عن عمر - رضى الله عنه - أنه جاء أبا بكر وهو مهتاج ،
فكان بما قال له - غير ما أئتمناه في صلب رواية الحادث - : أوليس كان يحدثنا أنا سنائي
البيت ونطوف به ؟ قال أبو بكر - للوصول القلب بقلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
الذي ينبض قلبه على صفات قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : بلى . أفأخبرك أنك تأتيه
العام ؟ قال : لا . قال : فإنك تأتيه وتطوف به . فتركه عمر - رضى الله عنه - إلى النبي -
صلى الله عليه وسلم - فقال له فيما قال : أولست كنت تحدثنا أنا سنائي البيت ونطوف به ؟
قال - صلى الله عليه وسلم - : « بلى . أفأخبرتك أنا تأتيه العام ؟ » قال : لا . قال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - : « فإنك آتية ومطوف به » .. فهذه صورة مما كان يحيش
في القلوب .

(١) أخرجه مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن وهب .

وكان المؤمنون ضيق الصدور بشروط قريش الأخرى ، من رد من يسلّم ويأتى محمداً بنير إذن وليه . ومن حجتهم الجاهلية في رد اسم الرحمان الرحيم . وفي رد صفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد روى أن علياً - رضى الله عنه - أبى أن يحو هذه الصفة كما طلب سبيل ابن عمرو بعد كتابتها ، فحاجها رسول الله بنفسه وهو يقول : « اللهم إنك تعلم أنى رسولك » . .

وكانت حجتهم لدينهم وحماستهم للقاء للشركيين بالقة ، يبدو هذا في يمينهم الإجماعية ؛ ثم انتهى الأمر إلى للصالحة وللهادنة والرجوع . فلم يكن هنا على نفوسهم أن تنتهى الأمور إلى ما انتهت إليه . يبدو هذا في تباطئهم في النحر والخلق ، حتى قالوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثاً . وهم من هم طاعة لأمر رسول الله وامتنالا . كالذى حكاه عنهم قريش عروة ابن مسعود الثقفى . ولم ينحروا ويحلقوا أو يقصروا إلا حين رأوا رسول الله يفعل هذا بنفسه ، فهزتهم هذه الحركة العملية ما لم يهزم القول ، وثابوا إلى الطاعة كالذى كان في دهشة للأخوذ !

وهم كانوا قد خرجوا من المدينة بنية العمرة ، لا ينوون قتالا ، ولم يستعدوا له نفسيا ولا عمليا . ثم فوجئوا بموقف قريش ، وبما شاع من قتلها لعمان ، وإرسال النفر الذين رموا في عسكر المسلمين بالنبل والحجارة . فلما عزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المناجزة وطلب اليعة أعطوها له عن بكرة أبيهم . ولكن هذا لا ينفى موقف المفاجأة على غير ما كانت نفوسهم قد خرجت له . وهو بعض ما كان يجيش في قلوبهم من اشتعالات وتأثرات . وهم ألف وأربعمائة وقريش في دارها ، ومن خلفهم الأعراب وللشركون . .

وحين يسترجع الإنسان هذه الصور يدرك معنى قوله تعالى : « هو الذى أنزل السكينة في قلوب المؤمنين » . . ويلتوق طم القلب وطم البارة ، ويتصور للوقف يومئذ ويبش فيه مع هذه النصوص ، ويحس برد السكينة وسلامها في تلك القلوب .

ولما كان الله يعلم من قلوب المؤمنين يومئذ ، أن ما جاش فيها جاش عن الإيمان ، والحجة الإيمانية للأشهم ، ولا جاهلية فيهم . فقد تمض عليهم بهذه السكينة : « ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم » والطمأنينة درجة بعد الحجة والحاسة ، فيها الثقة التى لا تخلق ، وفيها الرضى للطمأن باليقين .

ومن ثم يلوح بأن النصر والقلب لم يكن عسيرا ولا بعيدا ، بل كان هينا يسيرا على الله لو اقتضت حكمته يومئذ أن يكون الأمر كما أرادته للؤمنين ، فإن الله جنودا لا تحصى ولا قلب ، تدرك النصر وتحقق القلب وقتما يشاء : « والله جنود السماوات والأرض وكان الله عليا حكيما » . . فهي حكمته وهو علمه ، تسير الأمور وفقهما كما يريد .

وعن العلم والحكمة : « أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم » .
ليحقق لهم ما قدره من فوز ونعيم :

« ليدخل للمؤمنين وللؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ، خالدين فيها ، ويسكر عنهم سيئاتهم ، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما » . .

وإذا كان هذا في حساب الله فوزا عظيما ، فهو فوز عظيم الفوز عظيم في حقيقته ، وفوز عظيم في نفوس من ينالونه من عند الله مقدرًا بتقديره ، موزونا بميزانه . . ولقد فرح المؤمنون يومها بما كتب الله لهم ؛ وكانوا قد تطلخوا بعد ما سمعوا افتتاح السورة ، وعلموا منه ما أفاض الله على رسوله . تطلخوا إلى نصيبهم هم ، وسألوا عنه ، فلما سمعوا وعلموا فاضت نفوسهم بالرضى والفرح واليقين :

ثم أنبأهم بجانب آخر من جوانب حكمته فيما قدر في هذا الحادث ؛ وهو مجازاة المنافقين والمنافقات والشركيين والشركات ، بما يصدر عنهم من عمل وتصرف :

« ويستدب المنافقين والمنافقات والشركيين والشركات ، الظانين بالله ظن السوء ، عليهم دائرة السوء . وغضب الله عليهم ولعنهم ، وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا . والله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما » . .

وقد جمع النص بين المنافقين والمنافقات والشركيين والشركات في صفة ظن السوء بالله ؛ وعدم الثقة بتصرفاته للمؤمنين . وفي أنهم جميعا « عليهم دائرة السوء » فهم محصورون فيها ، وهى تدور عليهم وتجمع بهم . وفي غضب الله عليهم ولعنته لهم ، وفيما أعد لهم من سوء العسير . . ذلك أن اتفاق صفة مرفوضة لا تحمل عن الشرك سوءا ، بل إنها أخط ؛ ولأن أذى المنافقين والمنافقات للجماعة للسلمة لا يقل عن أذى الشركيين والشركات ، وإن اختلف هذا الأذى وذاك في مظهره ونوعه .

وقد جعل الله صفة المناقين والمناقضات والشركين والشركات هي ظن السوء بالله .
فألقب المؤمن حسن الظن بربه ، يتوقع منه الخير دائما . يتوقع منه الخير في السراء والضراء .
ويؤمن بأن الله يريد به الخير في الحالين . وسر ذلك أن قلبه موصول بالله . وفيض الخير من
الله لا ينقطع أبدا . فتح اتصال القلب به ليس هذه الحقيقة الأصلية ، وأحسها إحساس مباشرة
وتدوق . فأما المناقون والشركون فهم مقطوعو الصلة بالله . ومن ثم لا يحسون تلك الحقيقة
ولا يجنونها ، فيسوء ظنهم بالله ؛ وتعلق قلوبهم بظواهر الأمور ، ويننون عليها أحكامهم .
ويتوقعون الشر والسوء لأنفسهم وللمؤمنين ، كلما كانت ظواهر الأمور توحى بهذا ؛ على غير
حجة بقدر الله وقدرته ، وتدبيره الخفي اللطيف .

وقد جمع الله في الآية أعداء الإسلام والمسلمين من شتى الأنواع ؛ وبين حالهم عنده ،
وما أعد لهم في النهاية . ثم عقب على هذا بما يفيد قدرته وحكمته :
« ولله جنود السماوات والأرض ، وكان الله عزيزا حكيما » ..
فلا يسه من أمرهم شيء ، ولا يخفى عليه من أمرهم شيء ، وله جنود السماوات والأرض ،
وهو العزيز الحكيم .

ثم عاد بالخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها بوظيفته ، مبينا للنهاية منها ،
موجها للمؤمنين إلى واجبه مع ربهم بعد تبليغهم رسالته ، مع ردهم في بيعتهم إلى الله مباشرة ،
وعقد القعدة معه جل جلاله ، وذلك حين يابسون الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويتماقدون
معه . وفي ذلك تلطيف لبيعة الرسول وتكريم واضح لهذا التعاقد :

« إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ، لتؤمنوا بالله ورسوله ، وتعزوه وتوقروه ،
وتسبحوه بكرة وأصيلا . إن الدين يابسونك إنما يابسون الله ، يد الله فوق أيديهم ، فمن نكث
، فإنما ينكث على نفسه ، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما » ..

فالرسول - صلى الله عليه وسلم - شاهد على هذه البشرية التي أرسل إليها ، يشهد أنه بلغها
ما أمر به ، وأنها استقبلته بما استقبلته ، وأنه كان منها للمؤمنون ، ومنها الكافرون ، ومنها
للمناقون . وكان منها للمصلحون ومنها للفسدون . فيؤدي الشهادة كما أدى الرسالة . وهو مبشر
بالخير وللنصرة والرضى وحسن الجزاء للمؤمنين الطائمين ، ونذير بسوء المقلب والتضبط واللعنة
والعقاب للكافرين والمناقضين والفسادين ..

هذه وظيفة الرسول . ثم يلتفت بالخطاب إلى المؤمنين ، يكشف لهم عن الغاية المرجوة لهم من الرسالة . إنها الإيمان بالله ورسوله ، ثم التماس تكاليف الإيمان ، فيصرون الله بنصرة منهجه وشرعيته ، ويوقرونه في قوسهم بالشعور بحلاله ؛ وينزهونه بالتسبيح والتحميد طرقي النهار في البكور والأصيل ، وهي كناية عن اليوم كله ، لأن طرقي النهار يمتدان ما بينهما من آونة . والترض هو اتصال القلب بالله في كل آن . فهذه هي عمرة الإيمان المرجوة للمؤمنين من إرسال الرسول شاهدا ومبشرا ونذيرا .

وقد جاء - صلى الله عليه وسلم - ليصلبهم بالله ، ويقعد بينهم وبينه يمة ماضية لاتقطع بنية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنهم . فهو حين يضع يده في أيديهم مبايعة ، فإنما يبايع عن الله : « إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله - يد الله فوق أيديهم » . وهو تصوير رهيب جليل للبيعة بينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والواحد منهم يشعر وهو يضع يده في يده ، أن يد الله فوق أيديهم . فالله حاضر البيعة . والله صاحبها . والله آخذها . ويده فوق أيدي التبايعين . . . ومن ؟ الله ! بالهول ! وبالروعة ! وبالجلال !

وإن هذه الصورة لتستأصل من النفس خاطر التكبر بهذه اليمينها غاب شخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فالله حاضر لا يغيب . والله آخذ في هذه البيعة ومعط ، وهو عليها رقيب .

« فمن نكث فإنما ينكث على نفسه » . .

فهو الخاسر في كل جانب . هو الخاسر في الرجوع عن الصفقة الرابعة بينه وبين الله تعالى . وما من يمة بين الله وعبد من عباده إلا والعبد فيها هو الراعي من فضل الله ، والله هو الاتقى عن المالمين . وهو الخاسر حين ينكث ويتقض عهده مع الله فيعرض لتضبه وعقابه على النكث الذي يكرهه ويمقتة ، فالله يحب الوفاء ويحب الأوفياء .

« ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما » . .

هكذا على إطلاقه : « أجرا عظيما » . . لا يفصله ولا يحدده : فهو الأجر الذي يقول عنه الله إنه عظيم . عظيم بحساب الله وميزانه ووصفه الذي لا يرتقي إلى تصويره أبناء الأرض للقانون المحدودون القانون !

وعند ما يصل إلى حقيقة اليمّة ، وإلى خاطر النكث وخاطر الوفاء ، يلتفت بالحديث إلى الخلفين من الأعراب ، الذين أبوا أن يخرجوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسوء ظنهم بالله ، وتوقعهم الشر والضرر للمؤمنين الخارجين ، الداهيين إلى قريش في عقد دارها ، وهى عزت للمدينة قبل ذلك عامين متوالين .. يلتفت إليهم لينبئهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - عما سيحدثون به إليه بعد عودته سالما هو ومن معه ، وقد هادته قريش ولم تقاتله ، وعقدت معه مهادنة يبدو فيها - مها كانت شروطها - التراجع من قريش ، واعتبار محمد - صلى الله عليه وسلم - ندا لها تهادته وتقي خصومته . ويكشف له عن الأسباب الحقيقية لمدم خروجهم معه ، ويفضحهم ويقفهم مكشوفين أمام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمام المؤمنين . كما ينبئهم بما فيه البشري له وللخارجين معه ؛ وهو أنهم سيخرجون إلى مقام قريفة ميسورة ، وأن الخلفين من الأعراب سيطلبون الخروج معه لينالوا من هبة التناغم السهلة . ولقننه طريقة معاملتهم حينئذ والرد عليهم . فلا يقبل منهم الخروج معه في هذا الوجه القريب لليسور الذى سيقصر على من خرجوا من قبل وحضروا الحديبية . إنما ينبئهم بأن هناك وجها آخر فيه مشقة وفيه قتال مع قوم أولى بأس شديد . فإن كانوا حقا يريدون الخروج فليخرجوا يومئذ ، حيث يقسم الله لهم بما يريد . فإن أطاعوا كان لهم الأجر الكبير ، وإن عصوا كما عصوا من قبل كان لهم العذاب الشديد :

« سيقول لك المخلفون من الأعراب : شغلنا أموالنا وأهلونا ، فاستغفر لنا ، يقولون . بألسنتهم مالمس في قلوبهم . قل : فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا ؟ بل كان الله بما تعملون خيرا . بل ظنتم أن لن نقرب الرسول وللمؤمنون إلى أهلهم أبدا ، ووزين ذلك في قلوبكم ، وظنتم ظن السوء ، وكنتم قوما بورا . ومن لم يؤمن بالله ورسوله فلأننا أعدنا للكافرين سيرا . والله مالك السموات والأرض يفر لمن يشاء ويمنب من يشاء ، وكان الله غفورا رحيما . سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مقام لتأخذوها : ذرونا شعبكم . يريدون أن يدلوا كلام الله . قل : لن تتبونا . كذلك قال الله من قبل . فسيقولون : بل تحسدونا . بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا . قل للمخلفين من الأعراب : ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد ، قتالونهم أو يسلمون ، فإن طيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا ، وإن تولوا كما توليت من قبل يمذبكم عذابا ألينا » ..

والقرآن لا يكتفى بحكاية أقوال الخلفين والرد عليها ؛ ولكنه يجعل من هذه المناسبة فرصة لمعالجة أمراض النفوس ، وهو آس القلب ، والتسلل إلى مواطن الضعف والاعراف لكشفها تمهيدا لملاجها والطب لها . ثم لإقرار الحقائق الباقية والقيم الثابتة ، وقواعد الشعور والتصور والسلوك .

فالحظفون من الأعراب وكانوا من أعراب غفار ومزينة وأجمع وأسلم وغيرهم من حول المدينة - سيقولون اعتذارا عن تخلفهم : « غفلتنا أموالنا وأهلونا » .. وليس هذا بمنذر . فلنأس دائما أهل وأموال . ولو كان مثل هذا يجوز أن يشغلهم عن تكاليف العقيدة ، وعن الوفاء بحقها مانهض أحد قطبها .. سيقولون « فاستغفر لنا » .. وهم ليسوا صادقين في طلب الاستغفار كما يتبعه الله رسوله - صلى الله عليه وسلم : « يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم » .. هنا يرد عليهم بتقرير حقيقة القدر الذي لا يدفعه خلف ، ولا يضره إقدام ؛ وبحقيقة القدرة التي تحيط بالناس وتصرف في أقدارهم كما تشاء . وبحقيقة العلم الكامل الذي يصرف الله قدره على وقته :

« قل : فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعاً بل كان الله بالماثلون خيرا » ..

وهو سؤال يوحى بالاستسلام لقدرة الله ؛ والطاعة لأمره بلا توقف ولا تلوؤف . فالتوقف أو التلوؤف لن يدفع ضرا ، ولا يؤخر نفعاً . واستحال للماذير لا يخطئ على علم الله . ولا يؤثر في جزائه وفق علمه المحيط . وهو توجيه تربوي في وقته وفي جوه وفي مناسبه على طريقة القرآن . « بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا ، وزين ذلك في قلوبكم ، وظننتم ظن السوء ، وكتمت قوما بورا » ..

وهكذا يقيم عرايا مكشوفين ، وجها لوجه أمام ما أضمرنا من نية ، وما سترنا من تقدير ، وما ظننا بالله من السوء . وقد ظنوا أن الرسول ومن معه من المؤمنين ذاهبون إلى حثهم ، فلا يرجون إلى أهلهم بالمدينة ؛ وقالوا : يذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة ، وقتلوا أصحابه قتلهم ! - يشيرون إلى أحد الأحزاب - ولم يحسبوا حسايا لرعاية الله وحمايته لصادقين للتجديد من عباده . كما أنهم - بطبيعة تصورهم للأمور وخطو قلوبهم من حرارة العقيدة - لم يقدرُوا أن الواجب هو الواجب ، بنض النظر عن تكاليفه كاتمة ما كانت ؛ وأن طاعة رسول الله

صلى الله عليه وسلم - يجب أن تكون بدون نظر إلى الربح الظاهري والخسارة الشككية ، فهي واجب مفروض يؤدي دون نظر إلى عاقبة أخرى وراءه .

لقد ظنوا ظنهم ، وزين هذا الظن في قلوبهم ، حتى لم يروا غيره ، ولم يفكروا في سواء . وكان هذا هو ظن السوء بالله ، الناشئ من أن قلوبهم بور . وهو تمييز عجيب موح . فالأرض البور مينة جرداء . وكذلك قلوبهم . وكذلك هم بكل كيانهم . بور . لاجية ولا خصب ولا إثمار . وما يكون القلب إذ يخلو من حسن الظن بالله ؟ لأنه انقطع عن الاتصال بروح الله ؟ يكون بورا . ميتا أجرد نهايته إلى البوار والهمار .

وكذلك يظن الناس بالجماعة للؤمننة . الناس من أمثال أولئك الأعراب للتقطيعين عن الله . البور الحالية قلوبهم من الروح والحياة . هكذا يظنون دائما بالجماعة للؤمننة عندما يبنون أن كفة الباطل هي الراجحة ، وأن قوى الأرض الظاهرة في جانب أهل الشر والضلال ؛ وأن المؤمنين قلة في العدد ، أوقلة في المدة ، أوقلة في السكان والجاه واللال . هكذا يظن الأعراب وأشباههم في كل زمان أن المؤمنين لا يقبلون إلى أهلهم أبدا إذام واجهوا الباطل للتفتش بقوته الظاهرة . ومن ثم يتجنبون المؤمنين جبال السلامة ؛ ويتوقعون في كل لحظة أن يستأصلوا وأن تنتهي دموعهم فيأخذونهم بالأحوط ويسمدون عن طريقهم المحفوف بالمهاك . ولكن الله يغيب ظن السوء هذا ؛ ويسدل للواقف والأحوال بمرقته هو ، وتديريه هو ، وحسب ميزان القوى الحقيقية : لليزان الذي بمسكه الله يده القوة ، فيخفض به قوما ويرفع به آخرين ، من حيث لا يعلم الناقدون الظانون بالله ظن السوء في كل مكان وفي كل حين .

إن لليزان هو ميزان الإيمان . ومن ثم يرد الله أولئك الأعراب إليه ؛ ويقرر القاعدة العامة للجزاء وفق هذا اليزان ، مع التلويح لهم برحمة الله القرية والإيحاء إليهم بالمبادزة إلى اغتنام القرصة ، والتمتع بمغفرة الله ورحمته :

« ومن لم يؤمن بالله ورسوله ، فإننا أعدنا للكافرين سجيلا . والله ملك السموات والأرض ، ينظر لمن يشاء ويميل من يشاء . وكان الله غفورا رحيما » .

لقد كانوا يتنكرون بأموالهم وأهلهم . فإذا تنفهم أموالهم وأهلهم في هذه السيرة للمدة لهم إذا لم يؤمنوا بالله ورسوله ؟ إنهما كفتان فليختاروا هذه أو تلك على يقين . فإن الله الذي يوعدهم هذا الإيلاء ، هو مالك السموات والأرض وحده . فهو الذي يملك المغفرة لمن يشاء ، وهو الذي يملك العذاب لمن يشاء .

والله يجزي الناس بأعمالهم ولكن مشيئة مطلقة لا ظل عليها من قيد ، وهو يقرر هذه الحقيقة هنا لتستقر في القلوب . غير متعارضة مع ترتيب الجزاء على العمل ، فهذا الترتيب اختيار مطلق لهذه المشيئة .

ومنفرة الله ورحمته أقرب . فليختتما من يريد ، قبل أن تحق كلمة الله بذاب من لم يؤمن بالله ورسوله ، بالسعير الحاضرة للمدة للكافرين .

ثم يلوح يبيض ما قدر الله للمؤمنين ، مخالفًا لظن المخلفين . بأسلوب يوحى بأنه قريب : « سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مناهم لتأخذوها : ذرونا تبكم . يريدون أن يدلووا كلام الله قل : لن تبغونا . كذلك قال الله من قبل . فيقولون : بل تحسدونا . بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا » . .

أغلب المفسرين يرون أنها إشارة إلى فتح خير . وقد يكون هذا . ولكن النص يظل له إغماؤه ولو لم يكن نصا في خير . فهو يوحى بأن المسلمين سيفتح عليهم فتح قريب يسير . وأن هؤلاء المخلفين سيدركون هذا ، فيقولون : « ذرونا تبكم » .

ولعل الذي جعل المفسرين يخصصون خير ، أنها كانت بمد قليل من صلح الحديدية . . إذ كانت في الجرم من سنة سبع . بمد أقل من شهرين من صلح الحديدية : وأنها كانت وافرة الغنائم . وكانت حصون خير آخر ما بقي لليهود في الجزيرة من مراكز قوية غنية . وكان قد لجأ إليها بعض بني النضير وبني قريظة ممن أجلوا عن الجزيرة من قبل .

وتواتر أقوال المفسرين أن الله وعد أصحاب اليمعة في الحديدية أن تكون مقام خير لهم لا يشركهم فيها أحد . ولم أجد في هذا نصا . ولهم يأخذون هذا مما وقع فلا : فقد جعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أصحاب الحديدية ، ولم يأخذ معه أحدا غيرهم .

وعلى أية حال قد أمر الله نبيه أن يرد المخلفين من الأعراب إذا عرضوا الخروج للغنائم للبصرة القريبة . وقرر أن خروجهم مخالف لأمر الله . وأخبر نبيه - صلى الله عليه وسلم - أنهم يقولون إذا منعوا من الخروج : « بل تحسدونا » . . فتمنعونا من الخروج لتحرمونا من النعمة . ثم قرر أن قولهم هذا ناشئ عن قلة قههم لحكمة الله وتهديره . فجزاء للمخلفين الطامعين أن يحرموا ، وجزاء للطامعين للتجردين أن يبطوا من فضل الله ، وأن يخصصوا بالنعم حين

يقدره الله ، جزاء اختصاصهم بالطاعة والإقدام ، يوم كانوا لا يتوقعون إلا الشدة في الجهاد .
ثم أمر الله نبيه أن يجبرهم أنهم سيتولون بالدعوة إلى جهاد قوم أشداء ، يقاتلونهم على الإسلام ،
فلما نجحوا في هذا الابتلاء كان لهم الأجر ، وإن هم ظلوا على مصيبتهم وتخلّفهم فذلك هو الامتحان
الأخير :

« قل للمخلفين من الأعراب : ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد ، تقاتلونهم أو تسلمون ،
فإن طيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا ، وإن تولوا كما توليت من قبل يذبكم عذابا أليما » ..
وتختلف الأقوال كذلك في من هم القوم وأولو البأس الشديد . وهل كانوا على عهد رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - أم على عهود خلفائه . والأقرب أن يكون ذلك في حياة رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - ليحص الله إيمان هؤلاء الأعراب من حول المدينة .

والله أن نلحظ طريقة التربية القرآنية ، وطريقة علاج النفوس والقلوب ، بالتوجيهات
القرآنية ، والابتلاءات الواقعية . وهذا كله ظاهر في كشف نفوسهم لهم وللمؤمنين ، وفي توجيههم
إلى الحقائق والقيم وقواعد السلوك الإيماني القويم .

ولما كان للجهاد من ذلك الابتلاء فرض الخروج على الجميع ، فقد بين الله أصحاب الأعداء
الحقيقية الذين يحق لهم التخلف عن الجهاد ، بلا حرج ولا عقاب :

« ليس على الأعمى حرج ، ولا على الأعرج حرج ، ولا على المريض حرج . ومن يطع الله
ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ، ومن يتول يذب به عذابا أليما » ..
فالأعمى والأعرج معها غدر دائم هو العجز المستمر عن تكاليف الخروج والجهاد .
والمريض معه غدر مؤقت يمرضه حتى يبرأ .

والأمر في حقيقته هو أمر الطاعة والبصيان . هو حالة نفسية لا أوضاع شكلية . فمن يطع
الله ورسوله فالجنة جزاؤه . ومن يتول فالعذاب الأليم ينتظره . ولئن شاء أن يوازن بين مشقات
الجهاد وجزائه ، وبين راحة القعود وماوراءه . - ثم يختار !

« لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، فَمَسَّ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ،
فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا * وَمَتَّاعًا كَثِيرًا يَأْخُذُونَهَا ، وَكَانَ اللَّهُ

عَزِيزًا حَكِيمًا • وَعَدَ اللَّهُ مَنَاسِكَ كَثِيرَةً تَأْخُذُوهَا ، فَجَعَلَ لَكُم هَذِهِ ، وَكَفَّ
أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ، وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْذِبْكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا • وَأُخْرَى
لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا • وَلَوْ قَاتَلَكُمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَذْيَارَ ، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا • سُبْحَةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ
مِنْ قَبْلُ ، وَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا • وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَدَا أَنْ أَظْفَرَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ ، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا •
ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَكْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ حِمْلُهُ ؛
وَلَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ
يَغْيِرُ فِيهِمْ ، لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ، لَوْ تَزَيَّلُوا لَمَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا • إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى ، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ، وَكَانَ
اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا .

« لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ، لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -
آمِنِينَ مُخْلَعِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ، فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا ، فَجَعَلَ مِنْ
دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا • هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى
الَّذِينَ كَفَرُوا ، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا .

« مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ، تَرَاهُمْ
رُكَّعًا سُجَّدًا ، يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ، سِيَّامًا فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ .
ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ . وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَزِعٍ أُخْرِجَ شَطَافُهُ فَأَزْرَهُ ، فَاسْتَنْظَأَ ،
فَاسْتَوَى عَلَى سَوَافٍ ، يُضْحِبُ الرُّزَّاعَ ، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ . وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ..

هذا الدرس كله حديث عن المؤمنين ، وحديث مع المؤمنين . مع تلك المجموعة القريفة السعيدة التي بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة . والله حاضر البيعة وشاهدها وموقفها ، ويده فوق أيديهم فيها . تلك المجموعة التي سمعت الله تعالى يقول عنها لرسوله - صلى الله عليه وسلم - : « لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ، فلم مانى قلوبهم ، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا » . . وسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لها : « أتم اليوم خير أهل الأرض » (١) . .

حديث عنها من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - وحديث معها من الله سبحانه وتعالى : يبشرها بما أعد لها من مغام كثيرة وفخوح ؛ وما أحاطها به من رعاية وحماية في هذه الرحلة ، وفيما سيتولها ؛ وفيما قدر لها من نصر موصول بنشئته التي لا ينالها التبدل أبدا . ويند بأعدائها الذين كفروا تنديدا شديدا . ويكشف لها عن حكمته في اختيار الصلح والمهادنة في هذا العام . ويؤكد لها صدق الرؤيا التي رآها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن دخول المسجد الحرام . وأن المسلمين سيدخلونه آمنين لا يخافون . وأن دينه سيظهر على الدين كله في الأرض جميعا . .

ويختم الدرس والسورة بتلك الصورة الكريمة الوضيعة لهذه الجماعة القريفة السعيدة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصفها في التوراة وصفها في الإنجيل ، ووعده الله لها بالمغفرة والأجر العظيم . .

« لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ، فلم مانى قلوبهم ، فأنزل السكينة عليهم ، وأثابهم فتحا قريبا ، ومغام كثيرة يأخذونها ، وكان الله عززا حكما » . .
وإننى لأحاول اليوم من وراء ألف وأربعمائة عام أن أستشرف تلك اللحظة القدسية التي شهد فيها الوجود كله ذلك التبليغ العاوى الكريم من الله على العظيم إلى رسوله الأمين عن جماعة المؤمنين . أحاول أن أستشرف صفحة الوجود في تلك اللحظة وضميره للكنون ؛ وهو يتجاوب جميعه بالقول الإلهي الكريم ، عن أولئك الرجال القامحين إذ ذاك في بقعة معينة من هذا الوجود . . وأحاول أن أستشعر بالذات شيئا من حال أولئك السعداء الذين يسمعون

(١) أخرجه البخارى في ٦٤ / كتاب التنازى ، ٣٥ باب غزوة المدينة ، حديث ١٦٨٥ عن جابر بن عبد الله

بآذانهم ، أنهم هم ، بأشخاصهم وأعيانهم ، يقول الله عنهم : لقد رضى عنهم . ويحدد المكان الذى كانوا فيه ، والهيئة التى كانوا عليها حين استحقوا هذا الرضى : « إذ يبايئونك تحت الشجرة » . . يسمعون هذا من نبيهم الصادق الصدوق ، على لسان ربه العظيم الجليل . .

يا الله ! كيف تلقوا - أولئك السعداء - تلك اللحظة القدسية وذلك التبليغ الإلهي ؟ التبليغ الذى يشير إلى كل أحد ، فى ذات نفسه ، ويقول له : أنت . أنت بذاتك . يملكك الله . لقد رضى عنك . وأنت تابع . تحت الشجرة ! وعلم ما فى نفسك . فأزل السكينة عليك !

إن الواحد منا ليقرأ أو يسمع : « الله ولى الدين آمنوا » . . فيسعد . يقول فى نفسه : ألسنت أطعم أن أكون داخلا فى هذا العموم ؟ ويقرأ أو يسمع : « إن الله مع الصابرين » . . فيطمئن . يقول فى نفسه : ألسنت أرجو أن أكون من هؤلاء الصابرين ؟ وأولئك الرجال يسمعون ويلغون . واحدا واحدا . أن الله يقصده بينه وبذاته . ويلهيه : لقد رضى عنه ! وعلم ما فى نفسه . ورضى عما فى نفسه ! .

يا الله ! إنه أمر مهول !

« لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايئونك تحت الشجرة » . . « فلم ما فى قلوبهم . فأزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا » . .

علم ما فى قلوبهم من حمية لدينهم لا لأنفسهم . وعلم ما فى قلوبهم من الصدق فى بيعتهم . وعلم ما فى قلوبهم من كظم لافعالهم تجاه الاستغزاز ، وضبط لمشاعرهم ليقفوا خلف كلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طائمين مسلمين صابرين .

« فأزل السكينة عليهم » . . بهذا التعبير الذى يرسم السكينة نازلة فى هيئة وهود ووقار ، تضفى على تلك القلوب الحارة للتحمسة للتأهب للفتنة ، بردا وسلاما وظمأئينة وارتياحا .

« وأثابهم فتحا قريبا » . . هو هذا الصلح بطروفة التى جعلت منه فتحا ، وجعلته بده فتوح كثيرة . قد يكون فتح خير واحد منها . وهو الفتح الذى يذكره أغلب المفسرين على أنه هو هذا الفتح القريب الذى جعله الله للمسلمين .

« ومنغاثم كثيرة يأخذونها » . . إما مع الفتح إن كان المقصود هو فتح خير . وإما تأليا له ، إن كان الفتح هو هذا الصلح ، الذى تفرغ به المسلمون لفتح حق .

« وكان الله عزيزا حكما » . . وهو تعقيب مناسب للآيات قبله . فى الرضى والفتح

والوعد بالتنام تنبجى القوة والقدرة ، كما تنبجى الحكمة والتدبير . وبهما يتم تحقيق الوعد الإلهى الكريم .

وبعد ذلك التبليغ المولى الكريم للرسول الأمين عن المؤمنين للبايعين يتبعه بالحديث إلى المؤمنين أنفسهم . الحديث عن هذا الصلح ، أو عن هذا الفتح ، الذى تلقوه صابرين مستسلمين : « وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها ، فعجل لكم هذه ، وكف أيدي الناس عنكم ، ولتكون آية للمؤمنين ، ويهديكم صراطا مستقيما . وأخرى لم تحددوا عليها قد أحاط الله بها ، وكان الله على كل شيء قديرا » ..

وهذه بشرى من الله للمؤمنين سمعوها وأيقنوها ، وعلموا أن الله أعد لهم مغانم كثيرة ، وعاشوا بعد ذلك ما عاشوا وهم يرون مصداق هذا الوعد الذى لا يخلف . وهنا يقول لهم : إنه قد جعل لكم هذه . وهذه قد تكون صلح الحديبية - كما روى عن ابن عباس - لتأكيد معنى أنه فتح ومغنم . وهو فى حقيقته كذلك كما أسلفنا من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن وقائع الحال الناطقة بصدق هذا الاعتبار . كما أنها قد تكون فتح خير - كما روى عن جاهد - باعتبار أنها أقرب غنيمة وقت بعد الحديبية . والأول أقرب وأرجح .

وعن الله عليهم بأنه كف أيدي الناس عنهم . وقد كف الله عنهم أيدي المشركين من قريش كما كف أيدي سواهم من أعدائهم الذين يربصون بهم الدوائر . وهم قلة على كل حال ، والناس كثرة . ولكهم وقوا بيستهم ، ونهضوا بشكاليهم ، فكف الله أيدي الناس عنهم ، وأمنهم .

« ولتكون آية للمؤمنين » .. هذه الوقعة التى كرهوها فى أول الأمر ، وهزلت على نفوسهم . فالله ينبئهم أنها ستكون آية لهم ، يرون فيها عواقب تدبير الله لهم ، وجزاء طاعتهم لرسول الله . واستسلامهم . مما يثبت فى نفوسهم أنها شيء عظيم ، وخير جزيل ، ويلقى السكينة فى قلوبهم . والاطمئنان والرضى واليقين .

« ويهديكم صراطا مستقيما » .. جزاء طاعتكم وامثالكم وصدق سريرتكم . وهكذا يجمع لهم بين المغنم ينالونه ، والهداية يرزقونها . فتم لهم الخير من كل جانب . فى الأمر الذى كرهوه واستمظموه . وهكذا يعلمهم أن اختيار العلم هو الاختيار ؛ ويربى قلوبهم على الطاعة المطلقة والامتثال .

كذلك يمن عليهم ويشرم بأخرى غير هذه . لم يقدروا عليها بقوتهم ، ولكن الله تولاهما عنهم بقدرته وتقديره :

« وأخرى لم يقدروا عليها قد أحاط الله بها ، وكان الله على كل شيء قديرا .. »
وتختلف الروايات في هذه الأخرى . أهى فتح مكة ؟ أهى فتح حير ؟ أهى فتوح مملكتي كسرى وقيصر ؟ أهى فتوح المسلمين التي تلت هذه الوقعة جيا ؟

وأقرب ما يناسب السياق أن تكون هي فتح مكة . بعد صلح الحديبية وبسبب من هذا الصلح . الذي لم يدم سوى عامين ، ثم قضه المشركون ، ففتح الله مكة للمسلمين بلا قتال خفيا . وهي التي استعصت عليهم من قبل ، وهاجمتهم في عقر دارهم ، وردتهم عام الحديبية . ثم أحاط الله بها ، وسلمها لهم بلا قتال - « وكان الله على كل شيء قديرا » .. فهذه بشرى ملفوفة في هذا الموضع ، لم يحددها لأنها كانت عند بزول هذه الآية غيبا من غيب الله . أشار إليه هذه الإشارة لبث الطمأنينة والرضى والتطلع والاستبشار .

وبمناسبة هذه الإشارة إلى الغنيمة الحاضرة ، والغنيمة التي قد أحاط الله بها ، وم في انتظارها ، يقرر لهم أنهم منصورون ؛ وأن الصلح في هذا العام لم يكن لأنهم ضعاف ، ولأن المشركين أقوياء . ولكنه تم لحكمة يريد بها . ولوقاتهم الذين كفروا لهزموا . فتلك سنة الله حينما اتقى المؤمنين والكافرون في موقعة فاصلة :

« ولوقاتكم الذين كفروا . لولوا الأديار ، ثم لا يحننونا وليا ولا نصيرا . سنة الله التي قد خلت من قبل ، ولن تجد لسنة الله تبديلا » ..

وهكذا يربط نصرهم وهزيمة الكفار بسنته الكونية الثابتة التي لا تتبدل . فأية سكونية ؟ وأية ثقة ؟ وأى تثبيت يجده أولئك المؤمنون في أنفسهم ؛ وهم يسمعون من الله أن نصرهم وهزيمة أعدائهم سنة من سنته الجارية في هذا الوجود ؟

وهي سنة دائمة لا تتبدل . ولكها قد تأخر إلى أجل . ولأسباب قد تتعلق باستواء المؤمنين على طريقهم واستقامتهم الاستقامة التي يعرفها الله لهم . أو تتعلق بتربة الجود الذي يولد فيه النصر للمؤمنين والهزيمة للكافرين ، لتكون له قيمته وأثره . أو لتغير هذا وذلك بما يعلمه الله . ولكن السنة لا تتخلف . والله أصدق القائلين : « ولن تجد لسنة الله تبديلا » ..

كذلك يمن عليهم بكف أيدي المشركين عنهم ، وكف أيديهم عن المشركين من بعد ما أنظفهم

على من هاجوهم . مشيراً إلى ذلك الحادث الذى أراد أربعمون من الشركين أو أكثر أو أقل أن ينالوا من معسكر المسلمين . فأخذوا وعضا عنهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
« وهو الذى كف أيديهم عنكم ، وأيديكم عنهم يظن مكة . من يمد أن أظفركم عليهم .
وكان الله بما تعملون بصيراً » ..

وهو حادث وقع . يصفه السامعون ؛ والله يذكره لهم فى هذا الأسلوب ، ليرد كل حركة . وكل حادث وقع لهم إلى تديره المباشر ؛ وليوقع فى قلوبهم هذا الإحساس للعين بيد الله سبحانه وهى تدبر لهم كل شيء ، وتقوم خطاهم ، كما تقوم خواطرم ، ليسلموا أنفسهم كلها لله ، بلا تردد ولا تلفت ، ويدخلوا بهذا فى السلم كافة ، بكل مشاعرهم وخواطرم ، واتجاههم ونشاطهم ؛ موقنين أن الأمر كله لله ، وأن الخيرة ما اختاره الله ، وأنهم مسيرون بقدره ومشيته فيما يختارون . وفيما يرضون . وأنه يريد بهم الخير . فإذا استسلموا له تحقق لهم الخير كله من أيسر طريق . وهو بصير بهم ، ظاهرهم وخافئهم ، فهو يختار لهم عن علم وعن بصيرة . ولن يضعهم ، ولن يضع عليهم شيئاً يستحقونه : « وكان الله بما تعملون بصيراً » ..

ثم يحدثهم عن خصومهم ، من هم فى ميزان الله ؟ وكيف ينظر إلى أعمالهم وصددهم للمؤمنين عن بيته الحرام . وكيف ينظر إليهم هم عكس ما ينظر إلى خصومهم المتدينين :

« هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام ، والهدى مكولاً أن يبلغ محله . ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ، أن تطأوهم ، تصيبكم منهم مرة بغير علم ليدخل الله فى رحمته من يشاء . لو تزلطوا لذبنا الذين كفروا منهم عذاباً ألياً . إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحية حمية الجاهلية ؛ فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ، وألزمهم كلمة التقوى . وكانوا أحق بها وأهلها ، وكان الله بكل شيء عليماً » ..

هم فى ميزان الله واعتباره ، الكافرون حقاً ، الذين يستحقون هذا الوصف الكريه : « هم الذين كفروا » .. يسجله عليهم كأنهم متفردون به ، عريقون فى النسبة إليه ، فهم أكره شيء إلى الله الذى يكره الكفر والكافرين كذلك يسجل عليهم فعلهم الكريه الآخر ، وهو صددهم للمؤمنين عن المسجد الحرام ، وصد الهدى وتركه محبوساً عن الوصول إلى محل ذبهم الشرع :

« وصدوكم عن المسجد الحرام والمدي مكوكا أن يبلغ عله » ..

وهى كبيرة فى الجاهلية وفى الإسلام . كبيرة فى الأديان كلها التى يعرفونها فى الجزيرة من لندن أبيهم إبراهيم . كريمة فى عرفهم وفى عقيدتهم وفى عقيدة المؤمنين .. فلم يكن إذن كف الله للمؤمنين عنهم بقيا عليهم لأن جرمهم ضئير . كلا ! إنما كان ذلك لحكمة أخرى يتلطف الله سبحانه فيكشف عنها للمؤمنين :

« ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ، أن تطأوهم ، فتصيبكم منهم مرة بغير علم » ..

فقد كان هناك بعض المستضعفين من المسلمين فى مكة لم يهاجروا ، ولم يملنوا إسلامهم حتى فى وسط الشركيين . ولو دارت الحرب ، وهاجم المسلمون مكة ، وهم لا يعرفون أشخاصهم ، فربما وطأوهم وداسوهم وقتلوهم . فيقال : إن المسلمين يقتلون المسلمين ويلزمون بنياتهم حين يتبين أنهم قتلوا خطأ وهم مسلمون .. ثم هناك حكمة أخرى وهى أن الله يعلم أن من بين الكافرين الذين صدوهم عن المسجد الحرام ، من قسمت له الهداية ، ومن قدر له الله الدخول فى رحمته ، بما يملحه من طبيعته وحقيقته ؛ ولو تميز هؤلاء وهؤلاء لأذن الله للمسلمين فى القتال ، ولعذب الكافرين العذاب الأليم :

« ليدخل الله فى رحمته من يشاء . لو تزيوا لمذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما » .. وهكذا يكشف الله للجامعة المختارة القريفة السعيدة عن جانب من حكمته للنية وراء تقديره وتديره .

ومضى فى وصف الذين كفروا . وصف نفوسهم من الداخل . بمد تسجيل صفهم وعملهم الظاهر :

« إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية » ..

حمية لالعقيدة ولالمنهج . إنما هى حمية الكبر والفخر والبطر والتمنت . الحية التى جعلتهم يقفون فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم - ومن معه ، يمنعونهم من المسجد الحرام ، ويحبسون المدي الذى ساقوه ، أن يبلغ عله الذى ينحر فيه . مخالفين بذلك عن كل عرف وعن كل عقيدة . كى لا تقول العرب ، إنه دخلها عليهم جنوة . فى سيل هذه التمرة الجاهلية يرتكبون هذه الكبيرة السكرية فى كل عرف ودين ؛ ويتهكون حرمة البيت الحرام الذى يعيشون على

حساب قداسته ؛ ويتكفون حرمة الأشهر الحرم التي لم تنتهك في جاهلية ولا إسلام ، وهي الحجة التي بدت في تجميعهم لكل من أشار عليهم - أول الأمر - بخطئة مسألة ، وعاب عليهم سدة محمد ومن معه عن بيت الله الحرام . وهي كذلك التي تبنت في رد سويل ابن عمرو لاسم الرحمان الرحيم ، ولصفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أثناء الكتابة . وهي كلها تتبع من تلك الجاهلية للتجرفة للتسفة بغير حق -

وقد جعل الله الحجة في نفوسهم على هذا النحو الجاهلي ، لما يملأه في نفوسهم من جفوة عن الحق والخضوع له . فأما للؤمنون فحمام من هذه الحجة . وأحل محلها السكينة ، والتقوى : « فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين . وأئزهم كلمة التقوى . وكانوا أحق بها وأهلها » ..

والسكينة الوقورة الهادئة ، كالنقوى للتحججة للتواضعة لكتنهما تليق بالقلب المؤمن الوصول بربه ، الساكن بهذه الصلة . للطمأن بما فيه من قوة . للراقب لربه في كل خالجة وكل حركة ، فلا يتبطر ولا يطنى ؛ ولا يغضب لئذاته ، إنما يغضب لربه ودينه . فإذا أمر أن يسكن وينهدأ خضع وأطاع . في رضى وطمأنينة .

ومن ثم كان للؤمنون أحق بكلمة التقوى ، وكانوا أهلها . وهذا ثناء آخر من ربهم عليهم . إلى جانب الامتنان عليهم بما أنزل على قلوبهم من سكينة ، وما أودع فيها من نقوى . فهم قد استحقوها في ميزان الله ، ويشهادته ؛ وهو تكريم بعد تكريم ، صادر عن علم وتقدير ؛ « وكان الله بكل شيء عليما » ..

ولقد مر بنا أن بعض المؤمنين الذين خرجوا مستبشرين برؤيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد هالهم ألا تتحقق الرؤيا هذا العام ؛ وأن يردوا عن المسجد الحرام . فأنه يؤكد لهم صدق هذه الرؤيا ، وينبئهم أنها منه ، وأنها واقعة ولا بد . وأن وراءها ما هو أكبر من دخول المسجد الحرام أيضا :

« لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق : لتدخلن المسجد الحرام - إن شاء الله - آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون . فسلم ما لم تعلموا ، فعمل من دون ذلك فضا قريبا . هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، وكفى بالله شهيدا » ..

فأما البشري الأولى . بشرى تصديق رؤيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودخولهم المسجد الحرام آمنين ، وتحليقتهم وتقصيرهم بعد انتهاء شعائر الحج أو العمرة ، لا يخافون . .
فأما هذه فقد تحققت بعد عام واحد . ثم تحققت بصورة أكبر وأجلى بعد عامين اثنين من صلح الحديبية . إذ تم لهم فتح مكة ، وغلبة دين الله عليها .

ولكن الله سبحانه يؤدب للؤمنين بأدب الإيمان ؛ وهو يقول لهم : « لتدخلن المسجد الحرام - إن شاء الله - » . فالدخول واقع حتم ، لأن الله أخبر به . ولكن المشيئة يجب أن تظل في قوس المسلمين في صورتها الطليقة لا قيدها شيء ، حتى تستقر هذه الحقيقة في القلوب ، وتصح هي قاعدة التصور للمشيئة الإلهية . والقرآن يتكلم على هذا المعنى ، ويقرر هذه الحقيقة ، ويذكر هذا الاستثناء في كل موضع ، حتى المواضع التي يذكر فيها وعد الله . ووعد الله لا يخلف . ولكن تملق المشيئة به أبدا طليق . إنه أدب يلقيه الله في روح المؤمنين ، ليستقر منهم في أعماق الضمير والشعور .

ونعود إلى قصة تحقيق هذا الوعد ؛ فقد ذكرت الروايات أنه لما كان ذو القعدة من سنة سبع - أي العام التالي لصلح الحديبية - خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة معتمرا هو وأهل الحديبية . فأحرم من ذي الحليفة ، وساق معه الهدى - كما أحرم وساق الهدى في العام قبله - وسار أصحابه يلبون . فلما كان - صلى الله عليه وسلم - قريبا من مر الظهران بعث محمد ابن مسلمة بالحليل والسلاح أمامه . فلما رآه المشركون رعبوا رعبا شديدا ، وظنوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفزحهم ، وأنه قد نكث العهد الذي بينهم وبينه من وضع القتال عشر سنين ، فنهبوا فأخبروا أهل مكة . فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزل بمر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم ، بعث السلاح من القسي والتبل والرماح إلى بطن يابج ، وسار إلى مكة بالسيف مغمدة في قرعها كما شارطهم عليه . فلما كان في أثناء الطريق بعث قريش مكرز ابن حفص ، قال : يا محمد ، ما عرفناك تنقض العهد . قال - صلى الله عليه وسلم - : « وما ذلك ؟ » قال : دخلت علينا بالسلاح والقسي والرماح . قال - صلى الله عليه وسلم - : « لم يكن ذلك ، وقد بعثنا به إلى يابج » قال : بهذا عرفناك ، بالبر والوفاء !

وخرجت رؤوس الكفار من مكة لتلا ينظروا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلى أصحابه - رضي الله عنهم - غيظا وحقا . وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان

جئلسوا في الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، فدخلها - صلى الله عليه وسلم - وبين يديه أصحابه يلبون ، والمهدي قد بعثه إلى ذى طوى ، وهو راكب ناقته القصواء التي كان راكبها يوم الحديبية ، وعبد الله ابن رواحة الأنصاري أخذ بزمام الناقة يقودها .

وهكذا صدقت رؤيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتحقق وعد الله . ثم كان الفتح في العام الذي يليه . وظهر دين الله في مكة . ثم ظهر في الجزيرة كلها بعد . ثم تحقق وعد الله وبشراه الأخيرة حيث يقول :

« هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، وكفى بالله شهيدا » .. فلقد ظهر دين الحق ، لافى الجزيرة وحدها ، بل ظهر في المعمور من الأرض كلها قبل مضي نصف قرن من الزمان . ظهر في امبراطورية كسرى كلها ، وفي قسم كبير من امبراطورية قيصر ، وظهر في الهند وفي الصين ، ثم في جنوب آسيا في الملايو وغيرها ، وفي جزر الهند الشرقية (إندونيسيا) .. وكان هذا هو معظم المعمور من الأرض في القرن السادس ومتصف القرن السابع لليلادي .

وما يزال دين الحق ظاهرا على الدين كله - حتى بعد انحساره السياسي عن جزء كبير من الأرض التي فتحها ، وبخاصة في أوروبا وجزر البحر الأبيض . وانحسار قوة أهله في الأرض كلها بالقياس إلى القوى التي ظهرت في الشرق والغرب في هذا الزمان .

أجل ما يزال دين الحق ظاهرا على الدين كله ، من حيث هو دين . فهو الدين القوي بذاته ، القوي بطبيعته ، الزاحف بلا سيف ولا مدفع من أهله لما في طبيعته من استقامة مع الفطرة ومع نواويس الوجود الأصلية ؛ ولما فيه من تلبية بسيطة عميقة لحاجات العقل والروح ، وحاجات السرمان والتقدم ، وحاجات البعثات للتنويع من ساكني الأكواخ إلى سكان ناطحات السحاب . وما من صاحب دين غير الإسلام ، ينظر في الإسلام نظرة مجردة من التعصب والهوى حتى يقر باستقامة هذا الدين وقوته السكائمة ، وقدرته على قيادة البشرية قيادة رشيدة ، وتلبية حاجاتها النامية للتطورة في يسر واستقامة .. « وكفى بالله شهيدا » ..

فوعد الله قد تحقق في الصورة السياسية الظاهرة قبل مضي قرن من الزمان بعد البعثة المحمدية . ووعده الله ما يزال متحققا في الصورة الموضوعية الثابتة ؛ وما يزال هذا الدين ظاهرا

على الدين كله في حقيقته . بل إنه هو الدين الوحيد الباقي قادرا على العمل ، والقيادة ، في جميع الأحوال .

ولعل أهل هذا الدين هم وحدهم الذين لا يدركون هذه الحقيقة اليوم ، فقير أهله يدركونها ويغشونها ، ويعسبون لها في سياساتهم كل حساب !

والآن نجيء إلى ختام السورة . ختامها بتلك الصورة الوضئية التي يرسمها القرآن لواقع صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وبذلك الثناء الكريم على تلك الجماعة القليلة السعيدة التي رضى الله عنها ، وبلغها رضاه فردا فردا :

« محمد رسول الله . والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ، تراهم ركعا سجدا ، يبتغون فضلا من الله ورضوانا ، سيأثم في وجوههم من أثر السجود . ذلك مثلهم في التوراة . ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه ، فآزره ، فاستنظ ، فاستوى على سوقه ، يعجب الزراع ، ليغيظ بهم الكفار . وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما » ..

إنها صورة عجيبة يرسمها القرآن الكريم بأسلوبه البديع . صورة مؤلفة من عدة لقطات لأبرز حالات هذه الجماعة المختارة ، حالاتها الظاهرة والضمنية . فقطعة تصور حالتهم مع الكفار جميع أنفسهم : « أشداء على الكفار رحماء بينهم » ولقطعة تصور هيتهم في عبادتهم : « تراهم ركعا سجدا » .. ولقطعة تصور قلوبهم وما يشغلها ويحيش بها : « يبتغون فضلا من الله ورضوانا » .. ولقطعة تصور أثر العبادة والتوجه إلى الله في منتهى وسخبتهم ومماتهم : « سيأثم في وجوههم من أثر السجود » .. ذلك مثلهم في التوراة » .. وهذه صفتهم فيها .. ولقطات متتابعة تصورهم كما هم في الإنجيل .. « كزرع أخرج شطأه » « فآزره » .. « فاستنظ » « فاستوى على سوقه » .. « يعجب الزراع » .. : « ليغيظ بهم الكفار » ..

وتبدأ الآية بإثبات صفة محمد - صلى الله عليه وسلم - صفته التي أنكرها سبيل ابن عمرو ومن وراءه من اللشركين : « محمد رسول الله » .. ثم ترسم تلك الصورة الوضئية بذلك الأسلوب البديع .

وللؤمنون لهم حالات شتى . ولكن اللقطات تتناول الحالات الثابتة في حياتهم ، وقطع الارتكاز الأصلية في هذه الحياة . وتبرزها وتصور منها الخطوط العريضة في الصورة الوضئية ..

وإرادة التكريم واضحة في اختيار هذه اللقطات، وثبتت للامام والبهات التي تصورهما. التكريم الإلهي لهذه الجماعة السعيدة .

إرادة التكريم واضحة ، وهو يسجل لهم في اللقطة الأولى أنهم : « أشداء على الكفار رحماء بينهم » .. أشداء على الكفار وفيهم آباؤهم وإخوتهم وذوو قرايبهم ومحابيتهم ، ولكنهم قطعوا هذه الوشائج جميعا . رحماء بينهم وهم قطع إخوة دين . فهي الشدة لله والرحمة لله . وهم الحية للعقيدة ، والباحة للعقيدة . فليس لهم في أنفسهم شيء ، ولا لأنفسهم فيهم شيء . وهم يقيمون عواطفهم ومشاعرهم ، كما يقيمون سلوكهم وروابطهم على أساس عقيدتهم وحدها . يشتدون على أعدائهم فيها ، ويلينون لإخوتهم فيها . قد تجردوا من الأنانية ومن الهوى ، ومن الانفعال لتبخر الله ، والوشيجة التي تربطهم بالله .

وإرادة التكريم واضحة وهو يختار من هيئاتهم وحالاتهم ، هيئة الركوع والسجود وحالة العبادة : « تراهم ركعا سجدا » .. والتصير يوحى كأنما هذه هيئتهم الدائمة التي يراها الرائي حيناً رآهم . ذلك أن هيئة الركوع والسجود تمثل حالة العبادة ، وهي الحالة الأصلية لهم في حقيقة نفوسهم ؛ فببر عنها تعبيراً يشبه كذلك في زمانهم ، حتى لكأنهم يقضون زمانهم كله ركعا سجدا .

واللقطة الثالثة مثلها . ولكنها لقطة لبواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم : « يبتحنون فضلا من الله ورضوانا » .. فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة . كل ما يشغل بالهم ، وكل ما تطلع إليه أشواقهم ، هو فضل الله ورضوانه . ولا شيء وراء الفضل والرضوان يتطلعون إليه ويستشغلون به .

واللقطة الرابعة تثبت أثر العبادة الظاهرة والتطلع للضمر في ملاعبهم ، ونفضها على ميامينهم : « سيام في وجوههم من أثر السجود » .. سيام في وجوههم من الوضادة والإشراق والصفاء والشفافية ، ومن ذبول العبادة الحى الوضوء اللطيف . وليسبت هذه السيا هي النكبة للمروفة في الوجه كما يتبادر إلى الفهن عند مماع قوله : « من أثر السجود » .. فالقصد بأثر السجود هو أثر العبادة . واختار لفظ السجود لأنه يمثل حالة الخشوع والخضوع والعبودية لله في أكمل صورها . فهو أثر هذا الخشوع . أثره في ملامح الوجه ، حيث تتوارى الخيلاء والكبرياء والفراسة . ويحل مكانها التواضع النبل ، والشفافية الصافية ، والوضادة الهادئة ، والذبول الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضادة وصباحة ونبلا .

وهذه الصورة الوضیة التي تمثلها هذه القطعات ليست مستحدثة . إنما هي ثابتة لهم في لوحة القدر ؛ ومن ثم فهي قديمة جاء ذكرها في التوراة : « ذلك مثلهم في التوراة » .. وصفتهم التي عرفهم الله بها في كتاب موسى ، وبشر الأرض بها قبل أن يعيشوا إليها .

« ومثلهم في الإنجيل » .. وصفتهم في بشارته بمحمد ومن معه ، أنهم : « كزراع أخريشطاء » . فهو زرع نام قوى ، يخرج فرخه من قوته وخصوبته . ولكن هذا الفرخ لا يصف المود بل يشده . « فأزره » . أو أن المود أزر قرخه فشده . « فاستغلظ » الزرع وضخمت ساقه وإملاّت . « فاستوى على سوقه » لا موجا ومخيا . ولكن مستقيما قويا سويا .

هذه صورته في ذاته . فأما وقته في نفوس أهل الخبرة في الزرع ، المارفين بالنامي منه والقابل للثمر منه والباثر . فهو وقع الهبة والإعجاب : « ينبغي الزراع » . وفي قراءة يجب « الزارع » .. وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاحب هذا الزرع النامي القوى . الخصب البسج .. وأما وقته في نفوس الكفار فلي العكس . فهو وقع التيف والكسد : « لينبط بهم الكفار » .. وتمسد إظالة الكفار يوحى بأن هذه الزرعة هي زرعة الله . أو زرعة رسوله ، وأنهم ستار للقدرة وأداة لإظالة أعداء الله !

وهذا للثل كذلك ليس مستحدثا ، فهو ثابت في صفحة القدر . ومن ثم ورد ذكره قبل أن يحيى محمد ومن معه إلى هذه الأرض . ثابت في الإنجيل في بشارته بمحمد ومن معه حين يعيشون .

وهكذا يثبت الله في كتابه الخالدة صفة هذه الجماعة المختارة .. محابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فثبت في صلب الوجود كله ، وتجاوب بها أرجاؤه ، وهو يتسمع إليها من باري الوجود . وتبقى نموذجا للأجيال ، تحاول أن تحققها ، لتحقيق معنى الإيمان في أعلى الدرجات . وفوق هذا التكرم كله ، وعد الله بالمنفرة والأجر العظيم : « وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما » .. وهو وعد عظيم في هذه الصيغة العامة بعد ما تقدم من صفتهم ، التي تجعلهم أول الداخلين في هذه الصيغة العامة .

منفرة وأجر عظيم .. وذلك التكرم وحده حسبه . وذلك الرضى وحده أجر عظيم . ولكنه التيسر الإلهي بلا حدود ولا قيود ، والمطاء الإلهي عطاء غير مجنود .

ومرة أخرى أحاول من وراء أربعة عشر قرنا أن استشرّف وجوه هؤلاء الرجال السعداء

وقلوبهم . وهم يتلقون هذا الفيض الإلهي من الرضى والتكريم والوعد العظيم . وهم يرون أنفسهم هكذا في اعتبار الله ، وفي ميزان الله ، وفي كتاب الله . وأنظر إليهم وهم عائدون من الحديبية ، وقد زلت هذه السورة ، وقد قرئت عليهم . وهم يعيشون فيها بأرواحهم وقلوبهم ومشاعرهم وسماتهم . وينظر بعضهم في وجوه بعض فيرى أثر النعمة التي يحسها هو في كيانه . وأحاول أن أعيش معهم لحظات في هذا المهرجان العلوى الذى عاشوا فيه .. ولكن أنى

اليسر لم يحضر هذا المهرجان أن يتنوقه . إلامن يبيد ١٩ .

اللهم إلامن يكرمه الله إكرامهم : فيقرب له البعد ١٩

ظالمهم إنك تعلم أنى أنطلع لهذا الزاد القريد ١١١

سُورَةُ الْحَجَرَاتِ مَدَنِيَّةٌ

وآياتها ١٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ عِقَابِهِ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ، أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ * إِنَّ الَّذِينَ يَنْفُسُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى ، لَهُمْ مَذْهَبٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ يَتَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ * وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ، أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِثَالِهِ فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ تَادِيمًا * وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ ، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ، أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ * فَضَلَّ مِنَ اللَّهِ وَنِسَاءً ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

« وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا . فَإِنْ بَقِيَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَتَأْتِلُوا إِلَيْهِ تَبْيِئًا حَتَّى تَقَى إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ، فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ، عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ، وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ ، عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ، وَلَا تُكَلِّمُوا أَنْفُسَكُمْ ، وَلَا تَبَايَرُوا بِاللِّقَابِ ، يَتَّبِعُ الْإِنْسَانُ أَلْسِنَهُ السُّوءَ بِفَمِ الْإِيمَانِ ! وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .
 « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا احْبِبُّوا كَثِيرًا مِنَ الْظَنِّ ، إِنْ بَغَضَ الْظَنُّ إِلَيْكُمْ ، وَلَا تَحْسَبُوا وَلَا يَمْتَنِبْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ . أَحِبُّوا أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ .

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ ، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .
 « قَالَتِ الْأَعْرَابُ : آمَنَّا . قُلْ : لَمْ تُولَمُوا ، وَلَكِنْ قُولُوا : أَسْلَمْنَا . وَلَسَا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ . وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ * قُلْ : أَتَسْمُونَ اللَّهَ يَدْبِرُكُمْ ؟ وَاللَّهُ يَسْلُمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَاللَّهُ يَكُلُّ مَعِيَ عِلْمٌ * يَسْتَوُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا . قُلْ : لَا تَمُوتُوا عَلَىٰ إِسْلَامَتِكُمْ ، بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُمُ لِلْإِيمَانِ ، إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * إِنْ اللَّهُ يَسْلُمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا تَعْمَلُونَ » ..

هذه السورة ، التي لا تتجاوز ثمان عشرة آية ، سورة جلية ضخمة ، تتضمن حقائق كبيرة من حقائق العقيدة والتربية ، ومن حقائق الوجود والإنسانية . حقائق تفتح للقلب والعقل آفاقا عالية وآمادا بعيدة ؟ وتثير في النفس والذهن خواطر غنية ومعاني كبيرة ؟ وتشمل من مناهج التكوين والتنظيم ، وقواعد التربية والتهديب ، ومبادئ التشريع والتوجيه ، ما يتجاوز حجمها وعدد آياتها مئات للرات !

وهي تبرز أمام النظر أمرين عظيمين للتدبر والتفكير .

وأول ما يبرز للنظر عند مطالعة السورة ، هو أنها تكاد تستل بوضع معالم كاملة ، للملم رفيع كريم نظيف سليم ؛ متضمنة القواعد والأصول واللبادى والمناهج التى يقوم عليها هذا العالم ؛ والتى تكفل قيامه أولا ، وصيائه أخيرا .. عالم يصدر عن الله ، ويتجه إلى الله ، ويليق أن ينتسب إلى الله .. عالم تقى القلب ، نظيف للشاعر ، عف اللسان ، وقبل ذلك عف السريرة .. عالم له أدب مع الله ، وأدب مع رسوله ، وأدب مع نفسه ، وأدب مع غيره . أدب فى هواجس ضميره ، وفى حركات جوارحه . وفى الوقت ذاته له شرائع للنظمية لأوضاعه ، وله نظمه التى تكفل صيائه . وهى شرائع ونظم تقوم على ذلك الأدب ، وتنبثق منه ، وتنسج معه ؛ فيتوافق باطن هذا العالم وظاهره ، وتتلاقى شرائعه ومشاعره ، وتتوازن دوافعه وزواجره ؛ وتتناسق أحاسيسه وخطاه ، وهو يتجه ويتحرك إلى الله .. ومن ثم لا يوكل قيام هذا العالم الرفيع الكريم التنظيف السليم وصيائه ، لجرد أدب الضمير ونظافة الشعور ؛ ولا يوكل كذلك لجرد التشريع والتنظيم . بل يلتقى هذا بذلك فى انسجام وتناسق . كذلك لا يوكل لشعور الفرد وجهده ، كما لا يترك لنظم الدولة وإجراءاتها . بل يلتقى فيه الأفراد بالدولة ، والدولة بالأفراد ؛ وتتلاقى واجباتهما ونشاطهما فى تعاون واتساق .

هو عالم له أدب مع الله ، ومع رسول الله . يتمثل هذا الأدب فى إدراك حدود العبد أمام الرب ، والرسول الذى يبلغ عن الرب : « يا أيها الذين آمنوا لا تذهبوا بين يدي الله ورسوله ، واتقوا الله ، إن الله مبيع علم » . فلا يسبق العبد المؤمن لله فى أمر أو نهى ، ولا يقترح عليه فى قضاء أو حكم ؛ ولا يتجاوز ما يأمر به وما ينهى عنه ؛ ولا يجعل لنفسه إرادة أو رأيا مع خالقه .. تهوى منه وخشية ، وحياء منه وأدبا .. وله أدب خاص فى خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وتوقيرة : « يا أيها الذين آمنوا لا ترفصوا أموالكم فوق صوت النبي ، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون . إن الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ، لهم مغفرة وأجر عظيم . إن الذين ينادونك من وراء الحجاب أكثرهم لا يقولون ، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ، والله غفور رحيم » .

وهو عالم له منهجه فى الثبوت من الأقوال والأفعال ، والاستيثاق من مصدرها ، قبل الحكم عليها . يستند هذا للمنهج إلى تهوى الله ، وإلى الرجوع بالأمر إلى رسول الله ، فى غير ما تقدم بين

يديه ، ولا اقتراح لم يطلبه ولم يأمر به : « يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ؛ واعلموا أن فيكم رسول الله ، لو يطيعكم في كثير من الأمر لنتم . ولكن الله حب إليكم الإيمان ، وزيه في قلوبكم ، وكره إليكم الكفر والفسوق والصيان ، أولئك هم الراشدون ، فضلا من الله ونعمة ، والله عليم حكيم » ..

وهو عالم له نظمه وإجراءاته العملية في مواجهة ما يقع فيه من خلاف وفتن وقلاقل وانذافات ، تخلص كيانه لوتركت بغير علاج . وهو يواجهها بإجراءات عملية منبثقة من قاعدة الأخوة بين المؤمنين ، ومن حقيقة المدل والإصلاح ، ومن تحوى الله والرجاء في رحمته ورضاه : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتاوا فأصلحوا بينهما ؛ فإن بنت إحدىهما على الأخرى قتلتا التي بنى حتى تقىء إلى أمر الله ؛ فإن قامت فأصلحوا بينهما بالمدل وأقسطوا ، إن الله يحب للقسطين . إنما المؤمنون إخوة ، فأصلحوا بين أخويكم ، واتقوا الله لعلكم ترحمون » ..

وهو عالم له آدابه النفسية في مشاعره تجاه بعضه البعض ؛ وله آدابه السلوكية في معاملاته بعضه مع بعض : « يا أيها الذين آمنوا لا يسخروم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ؛ ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ؛ ولا تملزوا أنفسكم ، ولا تباذروا بالألقاب . بش الاسم : الفسوق بعد الإيمان .. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون » ..

وهو عالم نظيف للشاعر ، مكفول الحرمات ، مضمون القية والحضرة ، لا يؤخذ فيه أحد بظنة ، ولا يتبع فيه المورات ؛ ولا يمرض أمن الناس وكرامتهم وحريتهم فيه لأدنى مساس : « يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ، ولا تجسسوا ، ولا يغضب بعضكم بعضا . أيجب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ؟ فكبرهتموه ! واتقوا الله ، إن الله تواب رحيم » ..

وهو عالم له فكرته الكاملة عن وحدة الإنسانية المختلفة الأجناس للتمدة الشعوب ؛ وله ميزانه الواحد الذي يقوم به الجميع . إنه ميزان الله للبرأ من شوائب الهوى والاضطراب : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، إن الله عليم خير » ..

والسورة بعد عرض هذه الحقائق الضخمة التي تكاد تستقل برسم معالم ذلك العالم الرفيع الكريم التنظيف السليم ، تحدد معالم الإيمان ، الذي باسمه دعى للمؤمنون إلى إقامة ذلك العالم .

وباسمه كُتِفَ لم يلبوا دعوة الله الذى يدعوهم إلى تكاليفه بهذا الوصف الجليل ، الحافز إلى التلبية والتسليم : « يا أيها الذين آمنوا » .. ذلك النداء الحبيب الذى يجعل من يدعى به من الله أن لا يجيب ؟ والذى يسر كل تكليف ويهون كل مشقة ، ويشوق كل قلب فيسمع ويستجيب : « قالت الأعراب : آمنا . قل : لم تؤمنوا ، ولكن قولوا : أسلمنا . ولا يدخل الإيمان فى قلوبكم . وإن تطيعوا الله ورسوله لا يتكلم من أعمالكم شيئا ، إن الله غفور رحيم . إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، ثم لم يرتابوا ، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله ، أولئك هم الصادقون . قل : آمنون الله بدينكم ، والله يعلم ما فى السماوات وما فى الأرض ، والله بكل شئ عليم » ..

وتكشف السورة فى ختامها عن ضخامة الهبة الإلهية للبشر . هبة الإيمان التى بمن بها على من يشاء ، وفق ما يمله فيه من استحقاق : « يمتن عليك أن أسلموا . قل : لا آمنوا على إسلامكم . بل الله بمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين . إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون » ..

فأما الأمر الثانى الذى يربط للنظر من خلال السورة ، ومن مراجعة للناسبات الواقعية التى صاحبت نزول آياتها ، فهو هذا الجهد الضخم الثابت للطرد ، الذى تمثله توجهات القرآن الكريم والتربية النبوية الحكيمة ، لإنشاء وتربية تلك الجماعة للسلمة ، التى تمثل ذلك العالم الرفيع الكريم التنظيف السليم ، الذى وجدت حقيقته يوما على هذه الأرض ؟ فلم يعد منذ ذلك الحين فكرة مثالية ، ولا حلما طامرا ، يعيش فى الخيال !

هذه الجماعة للتالية التى تمثل حقيقة واقعة فى فترة من فترات التاريخ لم تثبت لحظة ولم توجد مصادقة ؟ ولم تخلق بين يوم وليلة . كذلك لم تظهر نتيجة نعمة تغير طبائع الأشياء كلها فى لحظة أو ومضة . بل تمت نموا طبيعيا بطيئا كما تنمو الشجرة الباسقة العميقة الجذور . وأخذت الزمن اللازم لنموها ، كما أخذت الجهد الوصول الثابت للطرد الضرورى لهذا النمو . واحتاجت إلى العناية الساهرة ، والصبر الطويل ، والجهد البصير ، فى التهذيب والتشذيب ، والتوجيه والرفع ، والتقوية والتثيت . واحتاجت إلى معاناة التجارب الواقعية المريرة والابتلايات الشاقة للضنية ؟ مع التوجيه لمبرة هذه التجارب والابتلايات .. وفى هذا كله كانت تتمثل الرعاية الإلهية لهذه الجماعة المختارة - على علم - لحل هذه الأمانة الكبرى ، وتحقيق مشيئة الله بها فى الأرض . وذلك

مع الفضائل الكامنة والاستعدادات المكونة في ذلك الجيل ؛ وفي الظروف والأحوال للمياة . . وبهذا كله أشرقت تلك الومضة السجية في تاريخ البشرية ؛ ووجدت هذه الحقيقة التي تتراءى من بعيد وكأنها حلم مرفرف في قلب ، أوردنا مجنحة في خيال !

« يا أيها الذين آمنوا لا تخدموا بين يدي الله ورسوله ، واتقوا الله إن الله مميح عليم . يا أيها الذين آمنوا لا ترفضوا أصواتكم فوق صوت النبي ، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون . إن الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ، لهم مغفرة وأجر عظيم . إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون . ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ، والله غفور رحيم . . »

تبدأ السورة بأول نداء حبيب ، وأول استجابة للقلوب . « يا أيها الذين آمنوا » .. نداء من الله للذين آمنوا به بالغيب . واستجابة لقلوبهم بالصفة التي تريحهم به ، وتشرم بأنهم له ، وأنهم يحملون شأركه ، وأنهم في هذا الكوكب عبيد وجنوده ، وأنهم هنا لأمر مقدره ويريد ، وأنه حبيب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم اختيارا لهم ومنة عليهم ، فأولى لهم أن يقفوا حيث أراد لهم أن يكونوا ، وأن يقفوا بين يدي الله موقف المنتظر لقضائه وتوجيهه في نفسه وفي غيره ، يفعل ما يؤمر ويرضى بما يقسم ، ويسلم ويستسلم :

« يا أيها الذين آمنوا لا تخدموا بين يدي الله ورسوله ، واتقوا الله إن الله مميح عليم . . يا أيها الذين آمنوا ، لا تخرسوا على الله ورسوله اقتراحا ، لافي خاصة أنفسكم ، ولا في أمور الحياة من حولكم . ولا تقولوا في أمر قبل قوله الله فيه على لسان رسوله ، ولا تقضوا في أمر لا ترجون فيه إلى قول الله وقول رسوله . . »

قال قتادة : ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون : لو أنزل في كذا وكذا . لو صح كذا . فحكره الله تعالى ذلك . وقال الموفى : نهوا أن يتكلموا بين يديه . وقال مجاهد : لا نعتنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء حتى يقضى الله تعالى على لسانه . وقال الضحاك : لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم . وقال على ابن طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة .

فهو أدب نفسى مع الله ورسوله . وهو منهج فى التلقى والتفنىذ . وهو أصل من أصول التشريع والعمل فى الوقت ذاته . . وهو منبثق من توى الله ، وراجع إليها . هذه التقوى النابعة من الشعور بأن الله سميع عليم . . وكل ذلك فى آية واحدة قصيرة ، تلمس وتصور كل هذه الحقائق الأسيطة الكبيرة .

وكذلك تأدب المؤمنون مع ربهم ومع رسولهم؛ فاعاد مقترح منهم يقترح على الله ورسوله؛ وما عاد واحد منهم يدلى برأى لم يطلب منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يدلى به؛ وما عاد أحد منهم يقضى برأيه فى أمر أو حكم ، إلا أن يرجع قبل ذلك إلى قول الله وقول الرسول . .

روى أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه - بإسناد - عن معاذ - رضى الله عنه - حيث قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - حين بعثه إلى اليمن : « بم تحكم ؟ » قال : بكتاب الله تعالى . قال - صلى الله عليه وسلم - : « فإن لم تجد ؟ » قال : بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال - صلى الله عليه وسلم - : « فإن لم تجد ؟ » قال - رضى الله عنه - : أجتهد رأيي . فضرب فى صدره وقال : « الحمد لله الذى وفق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما يرضى رسول الله .

وحق لكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسألم عن اليوم الذى هم فيه ، ولللكان الذى هم فيه ، وهم يطمونه حق العلم ، فيخرجون أن يحبوا إلا بقولهم : الله ورسوله أعلم . خشية أن يكون فى قولهم تخمد بين يدي الله ورسوله !

جاء فى حديث أبى بكره نضيم ابن الحارث الثقفى - رضى الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأله فى حجة الوداع :

« أى شهر هذا ؟ » . قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . فقال : « أليس ذا الحجة ؟ » قلنا : بلى . قال : « أى بلد هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . فقال : « أليس البيلة الحرام ؟ » قلنا : بلى . قال : « فأى يوم هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . فقال : « أليس يوم النحر ؟ » قلنا : بلى . الخ .

فهذه صورة من الأدب ، ومن التحرج ، ومن التقوى ، التي انتهى إليها المسلمون بمدحهم ذلك النداء ، وذلك التوجيه ، وتلك الإشارة إلى التقوى ، تقوى الله السميع العليم .

والأدب الثاني هو أدبهم مع نبيهم في الحديث والخطاب ؟ وتوقيرهم له في قلوبهم ، توقيرا يتعكس على نبراتهم وأصواتهم ؟ ويميز شخص رسول الله بينهم ، ويميز جلسته فيهم ، والله يدعوم إليه بذلك النداء الحبيب ؟ ويحذرون من مخالفة ذلك التحذير الرهيب :

« يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون » ..

يا أيها الذين آمنوا .. ليوقروا النبي الذي دعاهم إلى الإيمان .. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون .. ليحذروا هذا للزلق الذي قد يتنبى بهم إلى حبوط أعمالهم ، وهم غير شاعرين ولا عالمين ، ليتقوه !

ولقد عمل في قلوبهم ذلك النداء الحبيب ، وهذا التحذير للرهب ، عمله العميق الشديد : قال البخاري : حدثنا بسرة بن صفوان اللخمي ، حدثنا نافع ابن عمر ، عن ابن أبي مليكة . قال : كاد الخيران أن يهلكا .. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما .. رفعوا أصواتهما عند النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم عليه ركب بنو تميم (في السنة التاسعة من الهجرة) فأشار أحدهما بالآخرع ابن حابس - رضي الله عنه - أخى بنو مجاشع (أى ليؤمره عليهم) وأشار الآخر برجل آخر . قال نافع : لا أحفظ اسمه (في رواية أخرى أن اسمه الصقاع ابن معبد) قال : أبو بكر لمصر - رضي الله عنهما - ما أردت إلا خلافي . قال : ما أردت خلافتك . فارتفعت أصواتهما في ذلك . فأنزل الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون » . قال ابن الزبير - رضي الله عنه - : لما كان عمر - رضي الله عنه - يسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمدحه الآية حتى يستفهمه . . . وروى عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه قال لما نزلت هذه الآية : قلت : يا رسول الله ، والله لا أكلمك إلا كأخى السرار (يعني كالمسلم) .

وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم ، حدثنا سليمان بن القيس ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك . رضي الله عنه - قال : لما نزلت هذه الآية : « يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي - إلى قوله : وأنتم لا تشعرون » وكان ثابت ابن قيس ابن الشماس رفيع الصوت . قال :

أنا الذى كنت أرفع صوتى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا من أهل النار . حبط عملى .
وجلس فى أهله حزينا . فقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانطلق بضع القوم إليه ،
فقالوا له : تفضلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مالك ؟ قال : أنا الذى أرفع صوتى فوق
صوت النبى - صلى الله عليه وسلم - وأجهر له بالقول . حبط عملى . أنا من أهل النار . فأتوا
النبى - صلى الله عليه وسلم - فأخبروه بما قال . فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : « لا . بل
هو من أهل الجنة » . قال أنس - رضى الله عنه - : فكنا نراه يمشى بين أظهرنا ونحن نعلم
أنه من أهل الجنة

فمكثا ارتعشت قلوبهم وارتجفت تحت وقع ذلك النداء الحبيب ، وذلك التحذير الرعيب ؛
وهكذا تأدبوا فى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون .
ولو كانوا يشعرون لتداركوا أمرهم ؛ ولكن هذا للزلزال الحاقى عليهم كان أخوف عليهم ، فخافوه
واقهوه !

ونوه الله بقوام ، وغضبهم أصواتهم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى تمييز عجيب :
« إن الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله ، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى .
لهم مغفرة وأجر عظيم » ..

فالتقوى هبة عظيمة ، يختار الله لها القلوب ، بعد امتحان واختبار ، وبعد تخلص وتخليص ،
فلا يضمها فى قلب إلا وقد تنهأ لها ، وقد ثبت أنه يستحقها . والذين يفضون أصواتهم عند رسول الله
قد اختبر الله قلوبهم وهبأها لتلقى تلك الهبة . هبة التقوى . وقد كتب لهم معها وبها المغفرة
والأجر العظيم .

إنه الترغيب العميق ، بعد التحذير الخفيف . بها يرى الله قلوب عباده المختارين ، ويدها
للأمر العظيم . الذى نهض به الصدر الأول على هدى من هذه الأتربة ونور .

وقد روى عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب - رضى الله عنه - أنه سمع صوت رجلين فى
مسجد النبى - صلى الله عليه وسلم - قد ارضعت أصواتها ، فجاء فقال : أتدريان أين أتتا ؟ ثم
قال : من أين أتتا ؟ قالا : من أهل الطائف . فقال : لو كننا من أهل المدينة لأوجتكما ضربا
وعرف علماء هذه الأمة وقالوا : إنه يكره رفع الصوت عند قبره - صلى الله عليه وسلم -
كما كان يكره فى حياته - عليه الصلاة والسلام - احتراماً له فى كل حال .

ثم أشار إلى حدث وقع من وفدي تيم حين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم - في العام التاسع . انتهى سمي « عام الوفود » . لحى وفود العرب من كل مكان بعد فتح مكة ، ودخولهم في الإسلام ، وكانوا أعراباً جفاة ، فنادوا من وراء حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للطفة على للسجد النبوي الشريف : يا محمد . اخرج لنا . فكره النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الجفوة وهذا الإزعاج . فنزل قوله تعالى :

« إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يقولون ، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم ، والله غفور رحيم » . .

فوصفهم الله بأن أكثرهم لا يقولون . وكره إليهم النداء على هذه الصفة المنافية للأدب والتوقير اللائق بشخص النبي - صلى الله عليه وسلم - وحرمة رسول الله القائد والمرى . وبين لهم الأولى والأفضل وهو الصبر والانتظار حتى يخرج إليهم . وجب إليهم التوبة والإنابة ، ورغبهم في الليرة والرحمة .

وقد دعى للسلمون هذا الأدب الرفيع ، وتجاوزوا به شخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى كل أستاذ وعالم . لا يزعمونه حتى يخرج إليهم ؛ ولا يقتحمون عليه حتى يدعوم . . يحكى عن أبي عبيد - العالم الزاهد الراوية الثقة - أنه قال : « ما دقت باباً على عالم قط حتى يخرج في وقت خروجه » . .

« يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيروا قوماً يجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين . واعلموا أن فيكم رسول الله ، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ؛ ولكن الله حب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ، أولئك هم الراشدون ، فضلاً من الله ونعمة ، والله عليم حكيم » . .

كان النداء الأول لتقرير جهة القيادة ومصدر التلق . وكان النداء الثاني لتقرير ما ينبغي من أدب للقيادة وتوقير . وكان هذا وذلك هو الأساس لكافة التوجيهات والتشريعات في السورة . غلابد من وضوح المصدر الذي يتلقى عنه المؤمنون ، ومن تقرير مكان القيادة وتوقيرها ، لتصبح للتوجيهات بعد ذلك قيمتها ووزنها وطاعتها . ومن ثم جاء هذا النداء الثالث يبين للمؤمنين كيف يتلقون الأنباء وكيف يتصرفون بها ؛ ويقرر ضرورة التثبت من مصدرها :

« يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ، أن تصيدوا قوماً بجهالة ، فتضربوا على ما قلتم نادمين » . .

وخصص الفاسق لأنه مظنة الكذب . وحتى لا يشيع الشك بين الجماعة للسلمة في كل ما ينقله أفرادها من أنباء ، فوقع ما يشبه الشلل في معلوماتها . فالأصل في الجماعة للثؤمنة أن يكون أفرادها موضع ثقة ، وأن تكون أنباؤهم مصدقة مأخوفاً بها . فأما الفاسق فهو موضع الشك حتى يثبت خبره . وبذلك يستقيم أمر الجماعة وسطاً بين الأخذ والرفض لما يصل إليها من أنباء . ولا تسجل الجماعة في تصرف بناء على خبر فاسق . فتصيب قوماً بظلم عن جهالة وتسرع . فتندم على ارتكابها ما يغضب الله ، ويجانب الحق والعدل في اندفاع .

وقد ذكر كثير من التفسيرين أن هذه الآية نزلت في الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط حين بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على صدقات بني الصلطي . وقال ابن كثير . قال مجاهد وقائدة : أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوليد ابن عقبة إلى بني الصلطي يصدقهم فلقوه بالصدقة ، فرجع فقال : إن بني الصلطي قد جمعت لك لتقاتلك (زاد قتادة وأتهم قد ارتدوا عن الإسلام) فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالد ابن الوليد رضي الله عنه - إليهم ، وأمره أن يثبت ولا يسجل ، فأنطلق حتى أتاهم ليلاً ، فبعث عيونه ، فلما جاءوا أخبروا خالداً - رضي الله عنه - أنهم مستمسكون بالإسلام ، وصموا أذانهم وصلاتهم ، فلما أصبحوا أتاهم خالد - رضي الله عنه - فرأى الذي يجبه ، فرجع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره الخبر ، فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة . قال قتادة : فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « التثبت من الله والعجلة من الشيطان » (١) . . وكذا ذكر غير واحد من السلف منهم ابن أبي ليلى ، وزيد ابن رومان ، والضحاك ، ومقاتل ابن حبان . وغيرهم في هذه الآية أنها نزلت في الوليد ابن عقبة . والله أعلم .. (انتهى كلام ابن كثير في التفسير) ..

ومدلول الآية عام ، وهو يتضمن مبدأ التحيص والتثبت من خبر الفاسق ؛ فأما الصالح فيؤخذ بخبره ، لأن هذا هو الأصل في الجماعة للثؤمنة ، وخبر الفاسق استثناء . والأخذ بخبر الصالح جزء من منهج التثبت لأنه أحد مصادره . أما الشك للمطلق في جميع المصادر وفي جميع الأخبار ، فهو مخالف لأصل الثقة للقروض بين الجماعة للثؤمنة ، وممطل لسير الحياة وتنظيمها في الجماعة .

(١) هكذا أثبت ابن كثير في التفسير .

والإسلام يدع الحياة تيسر في مجراها الطبيعي ، ويضع الضمانات والحواجز فقط لصياتها لا لتعطيلها ابتداء . وهذا نموذج من الإطلاق والاستثناء في مصادر الأخبار .

ويبدو أنه كان من بعض المسلمين اندفاع عند الخبر الأول الذي نقله الوليد ابن عقبة ، وإشارة على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسجل بمقابهم . وذلك حية من هذا الفريق لدين الله وغضبا لمنع الزكاة . فجاءت الآية التالية تذكرهم بالحقيقة الضخمة والنعمة الكبيرة التي تعيش بينهم ليدركوا قيمتها ويستنبهوا دائما لوجودها :

« واعلموا أن فيكم رسول الله » . .

وهي حقيقة تصور بسهولة لأنها وقعت ووجدت . ولكنها عند التدبر تبدو هائلة لانكاد تصور ا هبل من اليسر أن يتصور الإنسان أن تصل السماء بالأرض صلة دأعة حية مشهودة ؛ فنقول السماء للأرض ؛ ونخبر أهلها عن حالهم وجهرهم وسرهم ، ونقوم خطاطم أولا بأول ، ونشير عليهم في خاصة أنفسهم وشؤونهم . ويفعل أحدم القلة ويقول أحدم القولة ، ويسر أحدم الخالطة ؛ فإذا السماء تطلع ، وإذا الله - جل جلاله - ينبيء رسوله بما وقع ، ويوجهه لما يفعل وما يقول في هذا الذي وقع . . إنه لأمر - وإنه ثنبا عظيم - . وإنما لحقيقة هائلة . قد لا يحس بضخامتها من يحددها بين يديه . ومن ثم كان هذا التنبيه لوجودها بهذا الأسلوب :

« واعلموا أن فيكم رسول الله » . . اعلموا هذا وقدروه حق قدره ، فهو أمر عظيم .

ومن مقتضيات العلم بهذا الأمر العظيم أن لا يقلموا بين يدى الله ورسوله . ولكنه يزيد هذا التوجيه إضاحا وقوة ، وهو يخبرهم أن تدبير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهم بوحى الله أو إلهامه فيه الخير لهم والرحمة واليسر . وأنه لو أطاعهم فيما يمن لهم أنه خير لمتوا وشق عليهم الأمر . فإله أعرف منهم بما هو خير لهم ، ورسوله رحمة لهم فيما يدبر لهم ويختار :

« لو يطعكم في كثير من الأمر لستم » .

وفي هذا إلهاء لهم بأن يتركوا أمرهم لله ورسوله ، وأن يدخلوا في السلم كافة ، ويستسلموا تقدر الله وتديره ، ويتلقوا عنه ولا يقرحوا عليه .

ثم يوجههم إلى نعمة الإيمان الذي هداهم إليه ، وحرك قلوبهم لحبه ، وكشف لهم عن جماله وفضله ، وعلق أرواحهم به ؛ وكره إليهم الكفر والفسوق واللعية ، وكان هذا كله من رحمته وفضله :

« ولكن الله حبيب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان . أولئك هم الراشدون . فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم » ..

واختيار الله لفريق من عباده ، ليشرح صدورهم للإيمان ، ويحرك قلوبهم إليه ، وزينه لهم قتهو إليه أرواحهم ، وتذكر ما فيه من جمال وخير .. هذا الاختيار فضل من الله ونعمة ، دونها كل فضل وكل نعمة . حتى نعمة الوجود والحياة أصلا ، تبدو في حقيقتها أقل من نعمة الإيمان وأدنى . وسيأتي قوله تعالى : « بل الله بمن عليكم أن هذا لكم للإيمان » فنصل القول إن شاء الله في هذه اللنة .

والذي يستوقف النظر هنا هو تذكيرهم بأن الله هو الذي أراد بهم هذا الخير ، وهو الذي خلص قلوبهم من ذلك الشر : الكفر والفسوق والعصيان . وهو الذي جعلهم بهذا راشدين فضلا منه ونعمة . وأن ذلك كله كان عن علم منه وحكمة .. وفي تقرير هذه الحقيقة إيهام لهم كذلك بالاستسلام لتوجيه الله وتديره ، والاطمئنان إلى ما وراه من خير عليهم وبركة ، وترك الاقتراح والاستعجال والاندفاع فيما قد يظنونته خيرا لهم ؛ قبل أن يختار لهم الله . فانه يختار لهم الخير ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهم ، يأخذ يدهم إلى هذا الخير . وهذا هو التوجيه للتصود في التقيب .

وإن الإنسان ليميل ، وهو لا يدري ما وراء خطوته . وإن الإنسان يقترح لنفسه ولغيره ، وهو لا يعرف ما الخير وما الشر فيما يقترح . « ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا » . ولو استسلم لله ، ودخل في السلم كافة ، ورضى اختيار الله له ، واطمأن إلى أن اختيار الله أفضل من اختياره ، وأرحم له وأعود عليه بالخير . لاستراح وسكن . ولأمنى هذه الرحلة القصيرة على هذا الكوكب في طمأنينة ورضى .. ولكن هذا كذلك منه من الله وفضل يعطيه من يشاء .

« وإن طائفتان من المؤمنين أقبلوا فأصلحوا بينهما . فإن بقت إحداهما على الأخرى قتلتا التي تبني حتى تقي إلى أمر الله . فإن قاتت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا . إن الله يحب للمتقسطين . إنما للمؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ، واتقوا الله لعلكم ترحمون » .. وهذه قاعدة تشريعية عملية لسياسة المجتمع للمؤمن من الخصام والتفكك ، تحت النزوات . والاندفاعات . تأتي تقريبا على تبين خبر القاسق ، وعدم السجلة والاندفاع وراء الحمية والحماسة . قبل التثبت والاستيقان .

وسواء كان نزول هذه الآية بسبب حادث معين كما ذكرت الروايات ، أو كان تشريها لتلافي مثل هذه الحالة ، فهو يمثل قاعدة عامة محكمة لصيانة الجماعة الإسلامية من التفسك والتفريق . ثم لإقرار الحق والعدل والصلاح . والارتكان في هذا كله إلى تقوى الله ورجاء رحمته بإقرار العدل والصلاح .

والقرآن قد واجه - أو هو يفترض - إمكان وقوع القتال بين طائفتين من المؤمنين . ويستبقى لسكتا الطائفتين وصف الإيمان مع اقتناهما ، ومع احتمال أن إحداها قد تكون باغية على الأخرى ، بل مع احتمال أن تكون كلتاها باغية في جانب من الجوانب .

وهو يكلف الدين آمنوا - من غير الطائفتين المتقاتلتين طيما - أن يقوموا بالإصلاح بين المتقاتلين . فإن بض إحداها فلم تقبل الرجوع إلى الحق - ومثله أن تبغيا مما يرفض الصلح أو رفض قبول حكم الله في السائل للتنازع عليها - فلي المؤمنين أن يقاتلوا البغاة إذن ، وأن يظاولوا يقاتلوهم حتى يرجعوا إلى أمر الله . وأمر الله هو وضع الخصومة بين المؤمنين ، وقبول حكم الله فيها اختلقوا فيه ، وأدى إلى الخصام والقتال . فإذا تم قبول البغاة لحكم الله ، قام للمؤمنون بالإصلاح القائم على العدل الدقيق طاعة لله وطلباً لرضاه .. « إن الله يحب المقسطين » .. ويقتب على هذه الدعوة وهذا الحكم باستجاشة قلوب الدين آمنوا واستحياء الرابطة الوثيقة بينهم ، والتي جمعتهم بمدحهم ، وألفت بينهم بمد خصام ؛ وتذكيرهم بتقوى الله ، والتلويح لهم برحمته التي تال بقواه :

« إنما المؤمنون إخوة ، فأصلحوا بين أخويكم ، واتقوا الله لعلكم ترحمون » ..

وما يترتب على هذه الأخوة أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة هي الأصل في الجماعة للسلمة . وأن يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء الذي يجب أن يرد إلى الأصل فور وقوعه ؛ وأن يستباح في سبيل تحرير قتال المؤمنين الآخرين للبغاة من إخوانهم ليردهم إلى الصف ، ولينزلوا هذا الخروج على الأصل والقاعدة . وهو إجراء صارم وحازم كذلك .

ومن مقتضيات هذه القاعدة كذلك ألا يعجز على جريح في مارك التحكيم هذه ، ولا يقتل أسير ، ولا يقتب مدبر ترك للركة ، والتي السلاح ، ولا تؤخذ أموال البغاة غنيمة . لأن الغرض من قتالهم ليس هو القضاء عليهم ، وإنما هو ردهم إلى الصف ، وصهم إلى لواء الأخوة الإسلامية .

والأصل في نظام الأمة المسلمة أن يكون المسلمين في أنحاء الأرض إمامة واحدة ، وأنه إذا بوع لإمام ، وجب قتل الثاني ، واعتباره ومن معه فئة باغية يقاتلها المؤمنون مع الإمام . وعلى هذا الأصل قام الإمام على - رضى الله عنه - بقتال البغاة في وقعة الجبل وفي وقعة صفين ؛ وقام معه بقتالهم أجلاء الصحابة رضوان الله عليهم . وقد تخلف بعضهم عن المعركة منهم سعد ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وابن عمر - رضى الله عنهم - إماماً لهم لم يثبتوا وجه الحق في الموقف في حينه فاعتبروها فئة . وإماماً لهم كما يقول الإمام الجصاص : « ربما رأوا الإمام مكتفياً بمن معه مستغنيا عنهم بأصحابه فاستحزوا القمود عنه لذلك » . والاحتمال الأول أرجح ، تدل عليه بعض أقوالهم للرؤية . كما يدل عليه ما روى عن ابن عمر - رضى الله عنه - في نومه فيما يبدى على أنه لم يقاتل مع الإمام .

ومع قيام هذا الأصل فإن النص القرآني يمكن إعماله في جميع الحالات بما في ذلك الحالات الاستثنائية التي يقوم فيها إمامان أو أكثر في أقطار متفرقة متباعدة من بلاد المسلمين ، وهي حالة ضرورة واستثناء من القاعدة - فواجب للمسلمين أن يحاربوا البغاة مع الإمام الواحد ، إذا خرج هؤلاء البغاة عليه . أو إذا بغت طائفة على طائفة في إمامتهم خروج عليه . وواجب للمسلمين كذلك أن يقاتلوا البغاة إذا تمثلوا في إحدى الإمامات المتعددة في حالات التعدد الاستثنائية . بتجمعهم ضد الفئة الباغية حتى تنفي إلى أمر الله . وهكذا يمد النص القرآني في جميع الظروف والأحوال .

وواضح أن هذا النظام ، نظام التحكيم وقاتل الفئة الباغية حتى تنفي إلى أمر الله ، نظام له السبق من حيث الزمن على كل محاولات البشرية في هذا الطريق . وله الكمال والبرادة من العيب والنقص الواضحين في كل محاولات البشرية البائسة القاصرة التي حاولتها في كل تجاربها الكسيرة ؛ وله بعد هذا وذاك صفة النظافة والأمانة والمدل للطلق ، لأن الاحتكام فيه إلى أمر الله الذي لا يشوبه غرض ولا هوى ، ولا يتعلق به قص أو قصور . . ولكن البشرية البائسة تظلم وتمرج ، وتكبو وتمتر . وأمامها الطريق الواضح للمهد للستيم !

« يا أيها الذين آمنوا ، لا يسخر قوم من قوم ، عسى أن يكونوا خيراً منهم ؛ ولا نساء من نساء ، عسى أن يكن خيراً منهن . ولا تلمزوا أنفسكم . ولا تنازروا بالألقاب . بشئ الاسم : الفسوق ببد الإيمان . ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون » . .

إن المجتمع الفاضل الذى يقيمه الإسلام يهدى القرآن مجتمع له أدب رفيع ، ولكل فرد فيه كرامته التى لا تمس . وهى من كرامة المجموع . ولز أى فرد هو لمز لذات النفس ، لأن الجماعة كلها وحدة ، كرامتها واحدة .

والقرآن فى هذه الآية يهتف للمؤمنين بذلك النداء الحبيب : « يا أيها الذين آمنوا » .
وبيناهم أن يسخر قوم بقوم ، أى رجال برجال ، فلملهم خير منهم عند الله ، أو أن يسخر نساء من نساء فلملن خير منهن فى ميزان الله .

وفى التمييز إغواء خفى بأن القيم الظاهرة التى يراها الرجال فى أنفسهم ويراهها النساء فى أنفسهن ليست هى القيم الحقيقية ، التى يوزن بها الناس . فهناك قيم أخرى ، قد تكون خافية عليهم ، يلمها الله ، ويزن بها العباد . وقد يسخر الرجل التنى من الرجل الفقير . والرجل القوى من الرجل الضعيف ، والرجل السوى من الرجل للؤوف . وقد يسخر الذكى الماهر من الساذج الحام . وقد يسخر ذو الأولاد من القيم . وذو الصية من القيم . . . وقد تسخر الجلية من القبيحة ، والشابة من السجوز ، وللمتدلة من للشوهة ، والفنية من الفقيرة . . . ولكن هذه وأمثالها من قيم الأرض ليست هى المقياس ، فيزان الله برفع ويخفض بنير هذه اللوازين ! ولكن القرآن لا يكتفى بهذا الإغواء ، بل يستجيش عاطفة الأخوة الإيمانية ، ويذكر الذين آمنوا بأنهم نفس واحدة من يلمزها فقد لمزها : « ولا تلمزوا أنفسكم » . . واللمز : العيب . ولكن لفظة جرسا وظلا ؛ فكأنما هى وخزة حسية لاهية معنوية !

ومن السخرية واللمز التناز بالألقاب التى يكرهها أصحابها ، ويحسون فيها سخرية وعيا . ومن حق المؤمن على المؤمن ألا يناديه بقلب يكرهه ويكره به . ومن أدب المؤمن ألا يؤذى أخاه بمثل هذا . وقد غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسماء وألقابا كانت فى الجاهلية لأصحابها ، أحسن فيها بحسه للرصف ، وقلبه الكريم ، بما يكره بأصحابها ، أو يصفهم بوصف ذميم . والآية بعد الإيحاء بالقيم الحقيقية فى ميزان الله ، وبعد استجاشة شعور الأخوة ، بل شعور الاندماج فى نفس واحدة ، تستثير معنى الإيمان ، وتحذر للمؤمنين من فقدان هذا الوصف الكريم ، والتسوق عنه والانحراف بالسخرية واللمز والتناز : « بش الاسم : التسوق بعد الإيمان » . فهو شئ يشبه الارتداد عن الإيمان ! وتهمد باعتبار هذا ظلما ، والظلم أحد التبصيرات عن الشرك : « ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون » . . وبذلك تضع قواعد الأدب النفسى لذلك المجتمع الفاضل الكريم .

« يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا. يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فكرهتموه. واتقوا الله، إن الله تواب رحيم » ..

فأما هذه الآية فقيم سياجا آخر في هذا المجتمع القاضل الكريم، حول حرمة الأشخاص به وكراماتهم وحرقاتهم، بينما هي تعلم الناس كيف ينطقون مشاعرهم وضائرتهم، في أسلوب مؤثر عجيب ..

وتبدأ - على نسق السورة - بذلك النداء الحبيب : « يا أيها الذين آمنوا » .. ثم تأمرهم باجتناب كثير من الظن، فلا يتركوا نفوسهم نهبا لكل مائهجس فيها حول الآخرين من غنون وشبهات وشكوك. وتعلم هذا الأمر : « إن بعض الظن إثم » . ومادام النهي منصبا على أكثر الظن، والقاعدة أن بعض الظن إثم، فإن إجماع هذا التمييز للضمير هو اجتناب الظن السيء أصلا، لأنه لا يدرى أى ظنونه تكون إثمًا !

بهذا يطهر القرآن الضمير من داخله أن يتلوث بالظن السيء، فيقع في الإثم؛ ويمنعه قبا بريئا من المواجهات والشكوك، أبيض يكن لإخوانه للوثة التي لا يندشها ظن السوء؛ والبراءة التي لا تلوثها الرب والشكوك، والطمأنينة التي لا يسكرها القلق والتوقع. وما أروح الحياة في مجتمع بريء من الظنون !

ولكن الأمر لا يقف في الإسلام عند هذا الأفق الكريم الوضئ في تربية الضمائر والقلوب. بل إن هذا النص يقيم مبدأ في التعامل، وسياجاً حول حقوق الناس الذين يعيشون في مجتمعه التنظيمي، فلا يؤخذون بظنة، ولا يحاكمون بريبة؛ ولا يصبح الظن أساساً لها كتمهم. بل لا يصح أن يكون أساساً للتحقيق معهم، ولا للتحقيق حولهم. والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول : « إذا ظننت فلا تحقق » (١) .. ومعنى هذا أن يظل الناس أبرياء، مصونة حقوقهم، وحرقاتهم، واعتبارهم. حتى يتبين بوضوح أنهم ارتكبوا ما يؤخذون عليه. ولا يكفي الظن بهم لتقصيهم بنية التحقق من هذا الظن الذي دار حولهم !

فأى مدى من صيانة كرامة الناس وحرقاتهم وحقوقهم واعتبارهم ينتهي إليه هذا النص ! وأين أقصى ما تتعجب به أحسن البلاد ديمقراطية وحرية وصيانة لحقوق الإنسان فيها من هذا

(١) أخرجه الطبراني بإسناده عن حارثة ابن النعمان .

للدى الذى هتف به القرآن الكريم للذين آمنوا ، وقام عليه المجتمع الإسلامى فلا ، وحققه
فى واقع الحياة ، بمد أن حققه فى واقع الضمير ؟
ثم يستطرد فى ضمانات المجتمع إلى مبدأ آخر يتصل باجتناب النظون :

« ولا تجسوا » . .

والتجسس قد يكون هو الحركة التالية للنظن وقد يكون حركة ابتدائية لكشف العورات ،
والاطلاع على السوءات .

والقرآن يقاوم هذا العمل الذى من الناحية الأخلاقية ، لتطهير القلب من مثل هذا الاتجا
للثم لتتبع عورات الآخرين وكشف سواآتهم . وتشيأ مع أهدافه فى نظافة الأخلاق والقلوب .
ولكن الأمر أبعد من هذا آرا . فهو مبدأ من مبادئ الإسلام الرئيسية فى نظامه
الاجتماعى ، وفى إجراءاته التشريعية والتنفيذية .

إن للناس حرياتهم وحرماآتهم وكراماتهم التى لا يجوز أن تنتهك فى صورة من الصور ،
ولا أن تمس بحال من الأحوال .

فى المجتمع الإسلامى الرفيع الكريم يعيش الناس آمنين على أنفسهم ، آمنين على يوتهم ،
آمنين على أسرارهم ، آمنين على عوراتهم . ولا يوجد مبرر — مها يكن — لانتهاك حرماآ
الأنفس واليوت والأسرار والعورات . حتى ذريعة تتبع الجريعة وتحقيقها لا تصلح فى النظام
الإسلامى ذريعة للتجسس على الناس . فالناس على ظواهرهم ، وليس لأحد أن يتقرب بواطنهم .
وليس لأحد أن يأخذهم إلا بما يظهر منهم من مخالفات وجرائم . وليس لأحد أن يظن أو
يتوقع ، أو حتى يعرف أنهم يزاولون فى الخفاء مخالفة ما ، فيتجسس عليهم ليضطهم أو كل ماله
عليهم أن يأخذهم بالجريعة عند وقوعها وانكشافها ، مع الضمانات الأخرى التى ينص عليها
بالنسبة لكل جريعة .

قال أبو داود : حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ،
عن زيد ابن وهب . قال : آتى ابن مسعود ، قيل له : هذا فلان تقطر لحيته خمرأ . فقال
عبد الله : إنا قد نهينا عن التجسس ، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به .
وعن مجاهد : لا تجسوا ، خذوا بما ظهر لكم ، ودعوا ما ستر الله .

وروى الإمام أحمد — بأسناده — عن دجين كاتب عقبة . قال : قلت لعقبة : إن لنا جيرانا

يشربون الخمر ، وأنا داع لهم الشرط ، يأخذونهم . قال : لا تحمل ولكن عظمهم وتهديم . قال : ففعل فلم يتبوا . قال : فجاهه دجين فقال : إني قد نهيتهم فلم يتبوا . وإني داع لهم الشرط فتأخضهم . فقال له عقبه : وحك لا تحمل ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « من متر عورة مؤمن فكأنما استجيا موءودة من قبرها » (١)

وقال سفيان الثوري ، عن راشد ابن سعد ، عن معاوية ابن أبي سفيان ، قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : « إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كنت أن تخدم » . قال أبو الثرداء - رضى الله عنه - كلمة سمعها معاوية - رضى الله عنه - من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعه الله تعالى بها (٢) .

فكأنما أخذ النص طرقة في النظام المعمول للجمع الإسلامي ولم يد مجرد تهذيب للضمير وتنظيف للقلب ، بل صار سياجا حول حرمة الناس وحقوقهم وحرمانهم ، فلا تمس من قريب أو بعيد ، تحت أي ذريعة أو ستار .

فأين هذا الذي البعد ؟ وأين هذا الأفق السامق ؟ وأين ما يتعجب به أشد الأم الديمقراطية وحرية وحفظا لحقوق الإنسان بعد ألف وأربع مئة عام ؟

بعد ذلك يحى الهى عن النية في تعبير عجيب ، يبدعه القرآن إبدا :
« ولا يفتب بضمكم بضاً . إيهب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً ؟ فكرهتموه » .

لا يفتب بضمكم بضاً . ثم يمرض مشهداً تأذى له أشد النفوس كثافة وأقل الأرواح حساسية . مشهد الأخ يأكل لحم أخيه . . . ميتاً . . . ثم يادر فيملن عنهم أنهم كرهوا هذا الفعل اللئيم للاشمئزاز . وأهم إذن كرهوا الاغتيا ب

ثم يعقب على كل مانهاهم عنه في الآية من ظن وتجسس وغية باستجاسة شعور النفوى ، والتلويح لمن اقترف من هذا شيئا أن يادر بالتوبة تطلعا للرحمة :

« واتقوا الله إن الله تواب رحيم » .

ويسرى هذا النص في حياة الجماعة المسلمة فيتحول إلى سياج حول كرامة الناس ، وإلى أدب عميق في النفوس والقلوب . ويتشدد فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متمشياً مع الأسلوب القرآني العجيب في إثارة الاشمئزاز والقرع من شبح النية البغيض .

(١) رواه أبو داود والنسائي من حديث الليث ابن سعيد .

(٢) رواه أبو داود مفرداً به من حديث الثوري .

في حديث رواه أبو داود : حدثنا القضي ، حدثنا عبد العزيز ابن محمد ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قيل : يا رسول الله ، ما الغيبة ؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : « ذكرك أخاك بما يكره » . قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته » . ورواه الترمذي وصححه .

وقال أبو داود : حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى ، عن سفيان ، حدثني علي ابن الأقرع عن أبيه حذيفة ، عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم - : حبسك من صفة كذا وكذا (قال عن مسدد تنقيصه) فقال - صلى الله عليه وسلم - : « لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لزوجته » . قالت : وحكيت له إنسانا . فقال - صلى الله عليه وسلم - : « ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا » . .

وروى أبو داود بإسناده عن أنس ابن مالك قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لا عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم . قلت : من هؤلاء يا جبرائيل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم » . .

ولما اعترف ماعز بالزنا هو والعامدية ، ورجعهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمد إقرارهما متطوعين وإلحاحهما عليه في تطهيرهما ، سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلين يقول أحدهما لصاحبه : ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب ! ثم سار النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى مر بجيفة حمار ، فقال : « ابن فلان وفلان ؟ أنزلا فكلنا من جيفة هذا الحمار » . قالوا : غفر الله لك يا رسول الله ! وهل يؤكل هذا ؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : « لما نلتنا من أخيكما آثما أشد آثامنا . والذي قضى يده إنه الآن لفي أنهار الجنة يتغس فيها » (١)

وبمثل هذا الملاج الثابت للطرد تطهر المجتمع الإسلامي وارتفع ، و انتهى إلى مآصار إليه : حلما يمشى على الأرض ، ومثلا يتحقق في واقع التاريخ .

وبعد هذه النداءات للتكررة للذين آمنوا ؟ وأخذهم إلى ذلك الأفق السامى الوضئ من الآداب النفسية والاجتماعية ؛ وإقامة تلك السياجات القوية من الضمانات حول كرامتهم

(١) رواه ابن كثير في التفسير وقال : إسناده صحيح .

وحريتهم وحرمتهم ، وضمان هذا كله بتلك الحسامية التي يثيرها في أرواحهم ، بالتطلع إلى الله ، وتقواه ..

بعد هذه اللدارج إلى ذلك الأفق السامق ، يهتف بالإنسانية جميعها على اختلاف أجناسها وألوانها ، ليردها إلى أصل واحد ، وإلى ميزان واحد ، هو الذي تقوم به تلك الجماعة المختارة الصاعدة إلى ذلك الأفق السامق :

« يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله اتقاكم . إن الله عليم خير » ..

يا أيها الناس . يا أيها المختطفون أجناسا وألوانا ، للضربون شعوبا وقبائل . إنكم من أصل واحد . فلا تختلفوا ولا تفرقوا ولا تتخاصموا ولا تنهبوا بددا .

يا أيها الناس . والذي يناديك هذا النداء هو الذي خلقكم .. من ذكر وأنثى . وهو : يطلمكم على الغاية من جعلكم شعوبا وقبائل . إنها ليست التناحر والحمام . إنما هي التعارف والوثاق . فأما اختلاف الألسنة والألوان ، واختلاف الطباع والأخلاق ، واختلاف اللوالب والاستعدادات ، فتتبع لا يتنقض النزاع والشقاق ، بل يقتضي التماون للنهوض بجميع التكليف . والوفاء بجميع الحاجات . وليس للون والجنس واللغة والوطن وسائل هذه للمآنى من حساب في ميزان الله . إنما هناك ميزان واحد تتحدد به القيم ، ويعرف به فضل الناس : « إن أكرمكم عند الله اتقاكم » .. والكريم حقاً هو الكريم عند الله . وهو يزكم عن علم وعن خبرة . بالقيم والموازين : « إن الله عليم خير » ..

وهكذا تسقط جميع القوارق ، وتسقط جميع القيم ، ويرفع ميزان واحد بقيمة واحدة . وإلى هذا اللبزان يتحكم البشر ، وإلى هذه القيمة يرجع اختلاف البشر في اللبزان .

وهكذا توارى جميع أسباب النزاع والحصومات في الأرض ؛ وترخص جميع القيم التي يتكالب عليها الناس . ويظهر سبب ضخم واضح للألفة والتماون : ألوهية الله للجميع ، وخلقهم من أصل واحد . كما يرفع لواء واحد يتسابق الجميع ليقفوا تحته : لواء التقوى في ظل الله . وهذا هو اللواء الذي يرفعه الإسلام لينتقد البشرية من عقايل العصية للجنس ، والعصية للأرض ، والعصية للقيمة ، والعصية للبيت . وكلها من الجاهلية وإلها ، تنزياً بشق الأزياء ، وتسمى بشق الأسماء . وكلها جاهلية عارية من الإسلام !

وقد حارب الإسلام هذه الصيغة الجاهلية في كل صورها وأشكالها، ليقم نظامه الإنساني العالمي في ظل راية واحدة : راية الله . . لاراية الوطنية . ولا راية القومية . ولا راية البيت . ولا راية الجنس . فكلها رايات زائفة لا يسرفها الإسلام .

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « كلكم بنو آدم ، وآدم خلق من تراب . وليتبين قوم يضخرون بأبائهم ، أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجملان » (١)

وقال - صلى الله عليه وسلم - عن الصيغة الجاهلية : « دعوها فإنها منقنة » (٢)

وهذه هي القاعدة التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي . المجتمع الإنساني العالمي ، الذي تحاول البشرية في خيالها المطلق أن تحقق لونا من ألوانه فتضيق ، لأنها لا تسلك إليه الطريق الواحد الواصل للستيم . . الطريق إلى الله . . ولأنها لا تقف تحت الراية الواحدة الجامعة . . راية الله . .

وفي ختام السورة تأتي للنسابة لبيان حقيقة الإيمان وقيمه ، في الرد على الأعراب الذين قالوا : « آمنا » وهم لا يدركون حقيقة الإيمان . والذين منوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم أسلموا وهم لا يقدرون منه الله على عباده بالإيمان :

« قالت الأعراب : آمنا . قل : لم تؤمنوا ، ولكن قولوا أسلمنا . ولما يدخل الإيمان في قلوبكم . وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتمس من أفعالكم شيئا ، إن الله غفور رحيم . إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، ثم لم يرتابوا ، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، أولئك هم الصادقون . قل : آمنون الله بدينكم ؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ، والله بكل شيء عليم . يمنون عليك أن أسلموا . قل : لا آمنوا على إسلامكم ، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين . إن الله يعلم غيب السماوات والأرض ، والله بصير بما تعملون » ..

قيل : إنها نزلت في أعراب بني أسد . قالوا : آمنا . أول ما دخلوا في الإسلام . ومنوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا : يا رسول الله أسلمنا وقاتلتك العرب ولم تقاتلك .

(١) رواه أبو بكر البزار في مسنده من حديث حذيفة

(٢) رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله .

فأراد الله أن يعلمهم حقيقة ما هو قائم في قلوبهم وهم يقولون هذا القول . وأهم دخلا في الإسلام استسلاما ، ولم تصل قلوبهم بعد إلى مرتبة الإيمان . فدل بهذا على أن حقيقة الإيمان لم تستقر في قلوبهم . ولم تنسجها أرواحهم : « قل : لم تؤمنوا . ولكن قولوا : أسلمنا . ولما يدخل الإيمان في قلوبكم » .

ومع هذا فإن كرم الله اقتضى أن يعجزهم على كل عمل صالح يصدر منهم لا ينقصهم منه شيئا . فهذا الإسلام الظاهر الذي لم يخالط القلب فيستحيل إيمانا واتقا مطمئنا . هذا الإسلام يكفي لتعصب لهم أعمالهم الصالحة فلا تضع كما تضع أعمال الكفار . ولا ينقص من أجرها شيء عند الله ما بقوا على الطاعة والاستسلام : « وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلزمكم من أعمالكم شيئا » . ذلك أن الله أقرب إلى الغفرة والرحمة ، فيقبل من العبد أول خطوة ، ويرضى منه الطاعة والتسليم ، إلى أن يستشعر قلبه الإيمان والطمأنينة : « إن الله غفور رحيم » ..

ثم بين لهم حقيقة الإيمان :

« إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله . ثم لم يرتابوا . وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله . أولئك هم الصادقون » .

فالإيمان تصديق القلب بالله ورسوله . التصديق الذي لا يرد عليه شك ولا ارتياب . التصديق للطمأنينة الثابت للمستيقن الذي لا يزعزع ولا يضطرب ، ولا تهيج فيه الهواجس ، ولا يتلجلج فيه القلب والشعور . والذي ينبثق منه الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله . فالقلب متى تدفق حلاوة هذا الإيمان واطمأن إليه وثبت عليه ، لا بد مندفع لتحقيق حقيقته في خارج القلب . في واقع الحياة . في دنيا الناس . يريد أن يوحد بين ما يستشعر في باطنه من حقيقة الإيمان ، وما يحيط به في ظاهره من مجريات الأمور وواقع الحياة . ولا يطبق الصبر على المفارقة بين الصورة الإيمانية التي في حسه ، والصورة الواقعية من حوله . لأن هذه المفارقة تؤذيه . وتصدمه في كل لحظة . ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس . فهو انطلاق ذاتي من نفس المؤمن . يريد به أن يحقق الصورة الوضعية التي في قلبه ، ليراهم بمثلة في واقع الحياة والناس . والخصومة بين المؤمن وبين الحياة الجاهلية من حوله خصومة ذاتية ناشئة من عدم استطاعته حياة مزدوجة بين تصويره الإيماني ، وواقعه العملي . وعدم استطاعته كذلك التنازل عن تصويره الإيماني الكفيل الجميل للمستقيم في سبيل واقعه العملي التافس الشائن (١٠٠ - في ظلال القرآن [٧٦])

التحرف . فلا بد من حرب بينه وبين الجاهلية من حوله ، حتى تثقى هذه الجاهلية إلى التصور الإيماني والحياة الإيمانية .

« أولئك هم الصادقون » . . الصادقون في عقيدتهم . الصادقون حين يقولون : إنهم مؤمنون . فإذا لم تتحقق تلك الشاعر في القلب ، ولم تتحقق آثارها في واقع الحياة ، فالإيمان لا يتحقق . والصدق في العقيدة وفي ادعائها لا يكون .

وتقف قليلا أمام هذا الاحتراس للمعرض في الآية : « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله - ثم لم يرتابوا - » . . إنه ليس مجرد عبارة . إنما هو لمس لتجربة شعورية واقعية . وعلاج لحالة تقوم في النفس . حتى بعد إيمانها . . « ثم لم يرتابوا » وشيها بها الاحتراس في قوله تعالى . . « إن الذين قالوا ربنا الله . ثم استقاموا . . » فصد الارتباب . والاستقامة على قوله : ربنا الله . تشير إلى ما قد يتور النفس للمؤمنة - تحت تأثير التجارب القاسية ، والابتلاءات الشديدة - من ارتباب ومن اضطراب . وإن النفس للمؤمنة لتضطرم في الحياة بشدائد تزلزل ، ونوازل تزعزع . والتي تثبت فلا تضطرب ، وثقى فلا ترتاب ، وتظل مستقيمة موصولة هي التي تستحق هذه الدرجة عند الله .

والتي يصير على هذا النحو بينه القلوب للمؤمنة إلى مزالق الطريق ، وأخطار الرحلة ، لتعزم أمرها ، وتحتسب ، وتستقيم ، ولا ترتاب عندما يدلم الأفق ، ويظلم الجو ، وتواحيا العواصف والرياح !

ثم يستطرد مع الأعراب يعلمهم أن الله أعلم بقاوتهم وما فيها ؛ وأنه هو يخبرهم بما فيها ؛ ولا يلقى منهم العلم عنها :

« قل : أتعلمون الله بدينكم ؟ والله يعلم ما في السموات وما في الأرض ، والله بكل شيء عليم » . .

والإنسان يدعى العلم ، وهو لا يعلم نفسه ، ولا ما يستقر فيها من مشاعر ، ولا يدرك حقيقة نفسه ولا حقيقة مشاعره ؛ فالمقل نفسه لا يعرف كيف يعمل ، لأنه لا يملك مراقبة نفسه في أثناء عمله . وحين يراقب نفسه يكف عن عمله الطبيعي ، فلا يبقى هناك ما يراقبه ؛ وحين يعمل عمله الطبيعي لا يملك أن يشغل في الوقت ذاته بالمراقبة ؛ ومن ثم فهو عاجز عن معرفة خاصة ذاته وعن معرفة طريقة عمله ؛ وهو هو الأداة التي يتناول بها الإنسان !

« والله يعلم ما في السموات وما في الأرض » . . علما حقيقيا . لا بظواهرها وآثارها . ولكن بحقائقها وماهياتها . وعلما شاملا يحيط غير حدود ولا موقوت .

« والله بكل شيء عليم » . . بهذا الإجمال الشامل المحيط .

وبعد يان حقيقة الإيمان التي لم يدركوها ولم يلفوها ، يتوجه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالخطاب عن منهم عليه بالإسلام ؛ وهذا لأن ذاته دليل على أن حقيقة الإيمان لم تكن قد استقرت بعد في تلك القلوب ، وأن حلاوة الإيمان لم تكن بمدد تفوقها تلك الأزواج : « يبنون عليك أن أسلموا . قل : لا تنوا على إسلامكم . بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ، إن كنتم صادقين » . .

لقد متوا بالإسلام ، وزعموا الإيمان . فجاءهم الرد أن لا ينوا بالإسلام . وأن الله عليهم لو صدقوا في دعوى الإيمان .

ونحن نقف أمام هذا الرد ، الذي يتضمن حقيقة ضخمة ، يفضل عنها الكثيرون ، وقد يفضل عنها بعض المؤمنين . .

إن الإيمان هو كبرى اللز التي ينم بها الله على عبد من عباده في الأرض . إنه أكبر من منة الوجود الذي يمنحه الله ابتداء لهذا البد ؛ وسائر ما يتعلق بالوجود من آلاء الرزق والصحة والحياة والنتاع .

إنها اللذة التي تجعل للوجود الإنساني حقيقة مميزة ؛ وتجعل له في نظام الكون دورا أصيلا عظيما . وأول ما يمنحه الإيمان في الكائن البشري ، حين تستقر حقيقته في قلبه ، هو سمة تصوره لهذا الوجود ، ولارتباطاته هو به ، ولصوره هو فيه ؛ ومحة تصوره لقيم والأشياء والأشخاص والأحداث من حوله ؛ وطمأنينته في رحلته على هذا الكوكب الأرضي حتى يلقى الله ، وأنسه بكل ما في الوجود حوله ، وأنسه بالله خالقه وخالق هذا الوجود ؛ وشعوره بقيمته وكرامته ؛ وإحساسه بأنه يملك أن يقوم بعبور مزموق يرضى عنه الله ، ويحقق الخير لهذا الوجود كله بكل ما فيه وكل من فيه .

فمن سمة تصوره أن يخرج من نطاق ذاته المحدودة في الزمان والمكان ، الصغيرة الكيان ، الضئيلة القوة . إلى محيط هذا الوجود كله ، بما فيه من قوى منخورة ، وأسرار مكنونة ؛ وانطلاق لا يتقف دونه حدود ولا قيود . في نهاية اللطاف .

فهو ، بالقياس إلى جنسه ، فرد من إنسانية، ترجع إلى أصل واحد . هذا الأصل اكتسب إنسانيته ابتداء من روح الله . من النفخة العلوية التي تصل هذا الكائن الطين بالنور الإلهي . النور الطليق الذي لا يحصره ساء ولا أرض ولا بدء ولا انتهاء . فلاحده في المكان ، ولاحده في الزمان . وهذا المنصر الطليق هو الذي جعل من المخلوق البشري هذا الإنسان . . . ويكفي أن يستقر هذا التصور في قلب إنسان ليرفضه في نظر نفسه ، وليكرمه في نفسه ، وليشعره بالوضاعة والانطلاق ؟ وقدماء تدبان على الأرض ، وقلبه يرف بأجنحة النور إلى مصدر النور الأول الذي منحه هذا اللون من الحياة .

وهو ، بالقياس إلى الفئة التي ينتسب إليها ، فرد من الأمة للؤمنة . الأمة الواحدة ، للمتدة في شهاب الزمن ، السائرة في موكب كريم ، يقوده نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وإخوانهم من النبيين ، صلوات الله عليهم أجمعين . . . ويكفي أن يستقر هذا التصور في قلب إنسان ، فيشعر أنه فرع من تلك الشجرة الطيبة الباسقة للتطاولة ، العميقة الجذور ، للمتدة الفروع ، المتصلة بالسما في عمرها اللديد . . . يكفي أن يشعر الإنسان هذا الشعور ليجد للحياة طعما آخر ؟ وليحس بالحياة إحساسا جديدا ، وليضيف إلى حياته هذه حياة كريمة ، مستمدة من هذا النسب العريق .

ثم يتمتع تصوره ويتسع حتى يتجاوز ذاته وأمه وجنسه الإنساني ؟ ويرى هذا الوجود كله . الوجود الصادر عن الله ، الذي عنه صدر ، ومن نفخة روحه صار إنسانا . ويعرفه إيمانه أن هذا الوجود كله كائن حي ، مؤلف من كائنات حية . وأن لكل شيء فيه روحا ، وأن لهذا الكون كله روحا . وأن أرواح الأشياء ، وروح هذا الكون الكبير ، تتوجه إلى بارئها الأعلى . كما تتوجه روحه هو . باللهاء والتسبيح ؟ وتستجيب له بالحمد والطاعة ، وتنتهي إليه بالانقياد والاستسلام . فإذا هو في كيان هذا الكون ، جزء من كل ، لا ينفصل ولا ينزل . صادر عن بارئه ، متجه إليه بروحه ، راجع في النهاية إليه . وإذا هو أكبر من ذاته المحدودة . أكبر بقدر تصوره لضخامة هذا الوجود الهائل . وإذا هو مأنوس بكل ماحول من أرواح . ومأنوس بعد ذلك كله بروح الله التي ترعاه . وعندئذ يشعر أنه يملك أن يتصل بهذا الوجود كله ، وأن يعتد طولا وعرضا فيه ؛ وأنه يملك أن يصنع أشياء كثيرة ، وأن ينشئ أحداثا ضخمة . وأن يؤثر بكل شيء ويتأثر . ثم يملك أن يستمد مباشرة من تلك القوة الكبرى التي برأته وبرأت كل ما في الوجود من قوى وطاقات . القوة الكبرى التي لا تحسر ولا تضيق ولا تنضب .

ومن هذا التصور الواسع الرحيب يستمد موازين جديدة حقيقية للأشياء والأحداث والأشخاص والقيم والاهتمامات والنفائات . ويرى دوره الحقيقي في هذا الوجود ، ومهمته الحقيقية في هذه الحياة . بوصفه قدرا من أقدار الله في الكون ، يوجهه ليحقق به ويحقق فيه ما يشاء . ويعض في رحلته على هذا الكوكب ، ثابت الخطو ، مكشوف البصيرة ، مأنوس الضمير . ومن هذه المعرفة لحقيقة الوجود حوله ، ولحقيقة الدور للقوسوم له ، ولحقيقة الطاقة للهبة له للقيام بهذا الدور . من هذه المعرفة يستمد الطمأنينة والسكينة والارتياح لما يجري حوله ، ولما يقع له . فهو يعرف من أين جاء ؟ ولماذا جاء ؟ وإلى أين ينهب ؟ وماذا هو واجد هناك ؟ وقد علم أنه هنا لأمر ، وأن كل ما يقع له مقدر تمام هذا الأمر . وعلم أن الدنيا مزرعة الآخرة ، وأنه مجزى على الصغيرة والكبيرة ، وأنه لم يخلق عبثا ، ولن يترك سدى ، ولن يعصى مفردا .. ومن هذه المعرفة تخفى مشاعر القلق والشك والحيرة الناشئة عن عدم معرفة للنشأ والصور ؟ وعدم رؤية الطوى من الطريق ، وعدم الثقة بالحكمة التي تكن وراء عيته وذهابه ، ووراء رحلته في ذلك الطريق .

يخفى شعور كشعور الحيام الذي يمر عنه بما ترجمته :

لبست ثوب العمر لم أستشر وحررت فيه بين شقي الفكر

وسوف أنضو الثوب عنى ولم أدر لماذا جئت أين للقر ؟

فالؤمن يعرف - بقلب مطمئن ، وضمير مستريح ، وروح مستبشرة - أنه يلبس ثوب العمر بقدر الله الذي يصرف الوجود كله تصرف الحكيم الخبير . وأن اليد التي ألبسته إياه أحكم منه وأرحم به ، فلا ضرورة لاستشارته لأنه لم يكن ليشير كما يشير صاحب هذه اليد العليم البصير . وأنه يلبسه لأداء دور معين في هذا الكون ، يتأثر بكل ما فيه ، ويؤثر في كل ما فيه . وأن هذا الدور يتناسق مع جميع الأدوار التي يقوم بها كل كائن من الأحياء والأحياء منذ البدء حتى للصير .

وهو يعلم إذن لماذا جاء ، كما أنه يعرف أين للقر ، ولا يحار بين شقي الفكر ، بل يقطع الرحلة ويؤدى الدور في طمأنينة وفي ثقة وفي يقين . وقد يرتقى في المعرفة الإيمانية ، فيقطع الرحلة ويؤدى الدور في فرح وانطلاق . واستبشار ، شاعرا بحال المحبة وجلال العظمة . هبة العمر - أو الثوب - للمنوح له من يد الكريم اللبان ، الجليل اللطيف ، الودود الرحيم . وهبة الدور الذي يؤديه - كائنا ما كان من اللشقة - ليتبى به إلى ربه في اشتياق حبيب !

ويغتنى شعور كالشعور الذى عشته فى فترة من فترات الضياع والقلق ، قبل أن أحيأ فى ظلال القرآن ، وقبل أن يأخذ الله يدي إلى ظله الكريم . ذلك الشعور الذى خلطته روحى للتعبة على الكون كله ، فصرّيت عنه أقول :

وقف الكون حائراً أين يعضى ؟ ولماذا وكيف - لو شاء - يعضى ؟

عبث ضائع وجهد غيبين ومصير مقنع ليس يرضى

فأنا أعرف اليوم - والله الحمد واللثة - أنه ليس هناك جهد غيبين فكل جهد مجزى . وليس هناك تعب ضائع فكل تعب مثمر . وأن للصبر مرض وأنه بين يدي عادل رحيم . وأنا أفسر اليوم - والله الحمد واللثة - أن الكون لا يقف تلك الوقفة البائسة أبداً؛ فروح الكون تؤمن بربها ، وتتجه إليه ، وتسبح بحمده . والكون يعضى وفق ناموسه الذى اختاره الله له ، فى طاعة وفى رضى وفى تسليم !

وهذا كسب ضخفى عالم الشعور وعالم التفكير ، كما أنه كسب ضخفى عالم الجسد والأعصاب ، فوق ما هو كسب ضخم فى جمال العمل والنشاط والتأثير والتأثير .

والإيمان - بيد - قوة دافعة وطاقة مجمة . فما تكاد حقيقته تستقر فى القلب حتى تتحرك لتعمل ، ولتحقق ذاتها فى الواقع ، وتوائم بين صورتها للضرورة وصورتها للظاهرة . كما أنها تستولى على مصادر الحركة فى الكائن البشرى كلها ، وتدفعها فى الطريق ..

« ذلك سر قوة العقيدة فى النفس ، وسر قوة النفس بالعقيدة . سر تلك الحوارق التى حنيتها العقيدة فى الأرض وما زال فى كل يوم تصنها . الحوارق التى تثير وجه الحياة من يوم إلى يوم ، وتدفع بالقرود وتدفع بالجماعة إلى التضحية بالممر القاتل المحدود فى سبيل الحياة الكبرى التى لا تثنى ؟ وتقف بالقرود القليل الضئيل أمام قوى السلطان وقوى المال وقوى الحديد والنار ، فإذا هى كلها تنهزم أمام العقيدة الدافعة فى روح فرد مؤمن . وما هو الفرد القاتل المحدود الذى هزم تلك القوى جميعاً ، ولكنها القوة الكبرى الهائلة التى استمدت منها تلك الروح ، والنبوع المتفجر الذى لا ينضب ولا ينحسر ولا يضمف » (١)

« تلك الحوارق التى تأتى بها العقيدة الدينية فى حياة الأفراد وفى حياة الجماعات لا تقوم على خرافة غامضة ، ولا تعتمد على التهاويل والرؤى . إنها تقوم على أسباب مدركة وعلى قواعد

(١) مصلحات من فصل : « العقيدة والحياة » فى كتاب : « السلام المالى والإسلام » .

ثابتة . إن العقيدة الدينية فكرة كلية تربط الإنسان بقوى الكون الظاهرة والخفية ، وتثبت روحه بالثقة والطمأنينة ، وتمنحه القدرة على مواجهة القوى الزائلة والأوضاع الباطلة ، بقوة اليقين في النصر ، وقوة الثقة في الله . وهي تفسر للفرد علاقته بما حوله من الناس والأحداث والأشياء ، وتوضح له غايته وأبعاده وطريقه ، وتجمع طاقاته وقواه كلها ، وتدفعها في اتجاه ومن هنا كذلك قوتها . قوة تجميع القوى والطاقات حول محور واحد ، وتوجيهها في اتجاه واحد ، تمضي إليه مستترة الهدف ، في قوة ، وفي ثقة ، وفي يقين » (١)

ويضايف قوتها أنها تمضي مع الخط الثابت الذي يمضي فيه الكون كله ظاهره وخافيه . وأن كل مافي الكون من قوى مكنونة تتجه أنجاها إيمانيا ، فيلتقي بها المؤمن في طريقه ، وينضم إلى زحفها الهائل لتغلب الحق على الباطل . مها يكن للباطل من قوة ظاهرة لها في العيون بريق !

وصدق الله العظيم : « يبنون عليك أن أسلموا . قل : لا تمنوا على إسلامكم . بل الله بمن عليكم أن هذا كمال الإيمان إن كنتم صادقين » . فهي لنة الكبرى التي لا يملكها ولا يهبها إلا الله الكريم ، لمن يعلم منه أنه يستحق هذا الفضل العظيم .

وصدق الله العظيم . فإذا قد من وجد الأنس بتلك الحقائق وللدرجات تلك للماني وللشاعر ؟ وعاش بها ومها ، وقطع رحلته على هذا الكوكب في ظلالها وعلى هذاها ؟ وماذا وجد من قدعها ولو تغلب في أعطاف النسيم . وهو يتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام . والأنعام أهدى لأنها تعرف بفطرتها الإيمان ؟ وتهتدي به إلى بارئها الكريم ؟

« إن الله يعلم غيب السماوات والأرض ، والله بصير بما تملكون » ..
والذي يعلم غيب السماوات والأرض يعلم غيب النفوس ، ومكنون الضائر ، وحقائق الشعور . ويرى ما يصله الناس ، فلا يستمد علمه بهم من كلمات تقولها ألسنتهم ؛ ولكن من مشاعر تحبش في قلوبهم ، وأعمال تصدق ما يحبش في القلوب ..

وبعد فهذه هي السورة الجليلة ، التي تكاد بآياتها الثمانية عشرة . تستغل برسم معالم عالم كريم نظيف رفيع سليم . ينبا هي تكشف كبريات الحقائق ، وتحرر أصولها في أعماق الضمير ..

سُورَةُ وَابِ مَكِّيَّةٌ

وَأَيَّاسُهَا ٤٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« قَ وَالْقُرْآنِ الْعَبِيدِ • بَلْ حَبِئُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ، فَقَالَ الْكَافِرُونَ : هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ • إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ • قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ، وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ • بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ • أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ؟ • وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ ، وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ • تَبْصِرَةُ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ • وَزَلَّلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جِبَاتٍ وَحَبَّ الْحَبِيدِ • وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ • رِزْقًا لِلْعِبَادِ ، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا ، كَذَلِكَ الْخُرُوجُ .

« كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرِّمِّ وَنُوحُودٌ • وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ • وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ، كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ • أَفَسَيِّئًا يَخْلُقُ الْأَوَّلُ ! بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ .

« وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ • إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَيْدٌ • مَا يُلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَمِيدٌ • وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ •

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ • وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ • لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا ، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ ، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ • وَقَالَ قَرِينُهُ : هَذَا مَا لَدَىٰ عَيْدِي • أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ • مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ • الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ، فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ • قَالَ قَرِينُهُ : رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ ، وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ • قَالَ : لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعْدِ • مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْمَبِيدِ • يَوْمَ يَقُولُ لِيَحْتَمِمَ : هَلِ امْتَنَعْتِ ؟ وَتَقُولُ : هَلِ مِنْ مَّزِيدٍ • وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ • هَذَا مَا تُوعَدُونَ • لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٍ • مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنََ الْغَيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ • ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ، ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ • لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ .

«وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ مِمَّا أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ • إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ .

» وَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ، وَمَا مَسَّا مِنْ نُوبٍ • فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ • وَبِالنَّهْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ • وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ • يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ، ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ • إِنَّا نَحْنُ مُخَيِّمُونَ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ • يَوْمَ تُنْفَخُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ مِرَاقًا ، ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ • نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ، فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ » ..

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بهذه السورة في العيد والجمعة ؛ فيجلبها هي موضوع خطبته ومادتها ، في الخطبات الحافلة .. وإن لها لساناً ..
إنها سورة رهيبة ، شديدة الوقع بمخاطبها ، شديدة الإقناع بيناتها التيسيرية ، وصورها:

وظلالها وجرس فواصلها . تأخذ على النفس أقطارها ، وتلاحقها في خطراتها وحركاتها ، وتتبعها في سرها وجهرها ، وفي باطنها وظاهرها . تتبعها برقابة الله ، التي لا تدعها لحظة واحدة من اللوث ، إلى اللات ، إلى البعث ، إلى الحشر ، إلى الحساب . وهي رقابة شديدة دقيقة رهية . تطبق على هذا المخلوق الإنسانى الضعيف إطباقا كاملا شاملا . فهو في القبضة التي لا تنفل عنه أبدا ، ولا تنفل من أمره دقيقا ولا جليلا ، ولا تخارقه كثيرا ولا قليلا . كل نفس معدود . وكل هاجمة معلومة . وكل لفظ مكتوب . وكل حركة محسوبة . والرقابة الكاملة الرهية مضروبة على وسوس القلب ، كما هي مضروبة على حركة الجوارح . ولا حجاب ولا ستار دون هذه الرقابة النافذة ، المطة على السر والتجوى اطلاعها على العمل والحركة . في كل وقت وفي كل حال .

وكل هذه حقائق معلومة . ولكنها تعرض في الأسلوب الذى يديها وكأنها جديدة ، تدور الحس روعة للفاضة ، وتهز النفس هزا ، وترجها رجا ، وتثير فيها رعشة الخوف ، وروعة الإعجاب ، ورجفة الصحو من الغفلة على الأمر للهول الرهيب .

وذلك كله إلى صور الحياة ، وصور اللوث ، وصور البلى ، وصور البعث ، وصور الحشر . وإلى إرهاس الساعة في النفس وتوقها في الحس . وإلى الحقائق الكونية للتجلية في السماء والأرض ، وفي الماء والتبث ، وفي النور والطلع .. « تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » .. وإنه ليصعب في مثل هذه السورة التلخيص والتعريف ، وحكاية الحقائق والمعاني والصور والظلال ، في غير أسلوبها القرآنى الذى وردت فيه ؟ وفي غير عبارتها القرآنية التى تشع بذاتها تلك الحقائق والمعاني والصور والظلال ، إشعاعا مباشرا للحس والضمير .

فلنأخذ في استعراض السورة بذاتها .. والله المستعان ..

« ق . والقرآن المجيد . بل عجبوا أن جاءهم منبر منهم ، فقال الكافرون : هذا شيء عجيب . إذا متنا وكنا ترابا ؟ ذلك رجع بعيد . قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ، وعندنا كتاب حفيظ . بل كذبوا بالحق لما جاءهم ، فهم فى أمر مرج . أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ؟ وما لها من فروج . والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى ، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب . ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات لها طلع نضيد . رزقا للعباد ، وأحيينا به بلدة ميتا . كذلك الخروج .

« كذبت قلوبهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود ، وعاد وفرعون وإخوان لوط ، وأصحاب الأيكة وقوم تبع . كل كذب الرسل فحق وعيد . أفصينا بالخلق الأول ؛ بل هم في لبس من خلق جديد » ..

هذا هو القطع الأول في السورة . وهو يبالغ قضية البعث ، وإنكار الشركين له ، وعجبه من ذكره والقول به . ولكن القرآن لا يواجه إنكارهم لهذه القضية فيما له وحده . إنما هو يواجه قلوبهم المنحرفة ليردها أصلاً إلى الحق ، ويقوم ما فيها من عوج ؛ ويحاول قبل كل شيء إيقاظ هذه القلوب وهزها لتفتح على الحقائق الكبيرة في صلب هذا الوجود . ومن ثم لا يدخل معهم في جدل ذهني لإثبات البعث . وإنما يحيي قلوبهم لتفكر هي وتدبر ، ويلمس وجدانهم ليتأثر بالحقائق للباشرة من حوله فيستجيب . . وهو درس يحسن أن ينتفع به من يحاولون علاج القلوب !

وتبدأ السورة بالقسم . القسم بالحرف : « قاف » وبالقرآن المجيد ، المؤلف من مثل هذا الحرف . بل إنه هو أول حرف في لفظ « قرآن » . .

ولا يذكر القسم عليه . فهو قسم في ابتداء الكلام ، يوحى بذاته باليقظة والاهتمام . فالأمر جلل ، والله يبدأ الحديث بالقسم ، فهو أمر إذن له خطر . ولعل هذا هو المقصود بهذا الابتداء . إذ يضرب بعده بحرف « بل » عن القسم عليه . بعد أن أحدث القسم أثره في الحسن والقلب . ليبدأ حديثاً كأنه جديد عن عجبهم واستنكارهم لما جاءهم به رسولهم في القرآن المجيد من أمر البعث والخروج :

« بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ، قال الكافرون : هذا شيء عجب . إذا متنا وكنا تراباً ؟ ذلك رجع بعبء » ..

بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم . وما في هذا من عجب . بل هو الأمر الطبيعي الذي تتقبله الفطرة السليمة ببساطة وترحيب . الأمر الطبيعي أن يغتار الله من الناس واحداً منهم ، يحس بإحساسهم ، ويشعر بشعورهم ، ويتكلم بلهجتهم ، ويشاركهم حياتهم ونشاطهم ، ويدرك دوافعهم وجوانبهم ، ويعرف طاقهم وإحتالهم ، فيرسل إليهم لينذرهم ما ينتظرون إن هم ظنوا فيما هم فيه ؛ ويعلمهم كيف يتجهون الاتجاه الصحيح ؛ ويعلنهم التكليف التي يفرضها الاتجاه الجديد ، وهو معهم أول من يحمل هذه التكليف .

رويدا . ويصور أجسادهم وهى تتآكل باطراد وتبلى . ليقول : إن الله يعلم ماتا كلة الأرض من أجسادهم ، وهو مسجل فى كتاب حفيظ ؛ فهم لا يذهبون ضياعا إذا ماتوا وكانوا ترابا . أما إعادة الحياة إلى هذا التراب ، فقد حدثت من قبل ، وهى تحدث من حولهم فى عمليات الإحياء المتجددة التى لا تنتهى .

وهكذا تتوالى اللغات التى تذيب القلوب وترققها ، وتدعها حساسة متوفرة جيدة الاستقبال . وذلك قبل البدء فى الهجوم على القضية ذاتها !

ثم يكشف عن حقيقة حالم التى تنبث منها تلك الاعتراضات الواهية . ذلك أنهم تركوا الحق الثابت ، فمادت الأرض من تحتهم ، ولم يهودوا يستقرون على شيء أبدا :

« بل كذبوا بالحق لما جاءهم ، فهم فى أمر مرجح » ..

وإنه لتمييز فريد مصور مشخص لحال من يفارقون الحق الثابت ، فلا يقر لهم من بعده قرار ..

إن الحق هو النقطة الثابتة التى يقف عليها من يؤمن بالحق فلا تنزع قدماءه ، ولا تضطرب خطاه ، لأن الأرض ثابتة تحت قدميه لا تنزل ولا تحسف ولا تنوص . وكل ما حوله - عدا الحق الثابت - مضطرب مائج مزعزع مرجح ، لا ثبات له ولا استقرار ، ولا صلاية له ولا احتمال . فمن تجاوز نقطة الحق الثابتة زلت قدماءه فى ذلك للضطرب الريح ، وقد الثبات والاستقرار ، والطمأنينة والقرار . فهو أبدا فى أمر مرجح لا يستقر على حال !

ومن يفارق الحق تنقاذفه الأهواء ، وتتناوحه المواجس ، وتتخاطفه المواقف ، وتمزقه الحيرة ، وتقلقه الشكوك . ويضطرب سميه هنا وهناك ، وتتأرجح مواقفه إلى اليمين وإلى الشمال . وهو لا يلوذ من حيرته بركن ركين ، ولا يعلجأ أمين .. فهو فى أمر مرجح ..

إنه تمييز عجيب ، يحسم خلجات القلوب ، وكأنها حركة تبسمها العيون !

واستطرادا مع إيقاع الحق الثابت للسفر الراسى الشامخ - وفى الطريق إلى مناقشة اعتراضهم على حقيقة البحث - يمرض بعض مظاهر الحق فى بناء الكون ؛ فيوجه أنظارهم إلى السماء وإلى الأرض وإلى الرواسى ، وإلى الماء النازل من السماء ، وإلى النخل الباسقات ، وإلى الجنات والنبات . فى تمييز يتناسق مع صفة الحق الثابت الراسى .. الجميل ..

« أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ؟ ولما من فروج » ..

إن هذه السماء صفحة من كتاب الكون تنطق بالحق الذى فارقه . أفلم ينظروا إلى ما فيها من تسامخ ونبات واستقرار ؟ وإلى ما فيها بعد ذلك من زينة وجمال وبراءة من الخلل والاضطراب ! إن الثبات والكمال والجمال هى صفة السماء التى تتناسق مع السياق هنا . مع الحق وما فيه من ثبات وكمال وجمال . ومن ثم تجيء صفة البناء وصفة الزينة وصفة الخلو من الثقوب والفروج . وكذلك الأرض صفحة من كتاب الكون القائم على الحق للمستقر الأساس الجميل البهيج :

« والأرض ممدناها ، وأقمنا فيها رواسى ، وأثبتنا فيها من كل زوج بهيج » . .

فلا امتداد فى الأرض والرواسى الثابتات والبهجة فى النبات . . تمثل كذلك صفة الاستقرار والثبات والجمال ، التى وجه النظر إليها فى السماء .

وعلى مشهد السماء اللبينة للتطاولة الجميلة ، والأرض الممدودة الراسية البهيجة يلمس قلوبهم ، ويوجهها إلى جانب من حكمة الخلق ، ومن عرض صفحات الكون :

« تبصرة وذكري لكل عبد منيب » . .

تبصرة تكشف الحجب ، وتبصر البصرة ، وتفتح القلوب ، وتصل الأرواح بهذا الكون الصليب ، وما وراءه من إبداع وحكمة وترتيب . . تبصرة ينتفع بها كل عبد منيب ، يرجع إلى ربه من قريب .

وهذه هى الوصلة بين القلب البشرى وإيقاعات هذا الكون المائل الجميل . هذه هى الوصلة التى تجعل للنظر فى كتاب الكون ، والتعرف إليه أثرا فى القلب البشرى ، وقيمة فى الحياة البشرية . هذه هى الوصلة التى يقيمها القرآن بين المعرفة والملم وبين الإنسان الذى يعرف ويعلم . وهى التى تجعلها مناهج البحث التى يسمونها « علمية » فى هذا الزمان . فتقطع ما وصل الله من وشيجة بين الناس والكون الذى يعيشون فيه . فالتاس قطعة من هذا الكون لا تصح حياتهم ولا تستقيم إلا حين تنبض قلوبهم على نبض هذا الكون ؛ وإلا حين تقوم الصلة وثيقة بين قلوبهم وإيقاعات هذا الكون الكبير . وكل معرفة بنجم من النجوم ، أو فلك من الأقلاك ، أو خاصية من خواص النبات والحيوان ، أو خواص الكون كله على وجه الإجمال وما فيه من عوالم حية جامدة - إذا كانت هناك عوالم جامدة أو شيء واحد جامد فى هذا الوجود - كل معرفة « علمية » يجب أن تستجيل فى الحال إلى إيقاع فى القلب البشرى ، وإلى ألفة مؤنسة بهذا الكون ، وإلى تعارف يوثق أواصر الصداقة بين الناس والأشياء

والأحياء . وإلى شعور بالوحدة التي تنتهي إلى خالق هذا الكون وما فيه ومن فيه . . وكل معرفة أو علم أو بحث يقف دون هذه الغاية الحية للوجهة المؤثرة في حياة البشر ، هي معرفة ناقصة ، أو علم زائف ، أو بحث عقيم !

إن هذا الكون هو كتاب الحق المفتوح ، الذي يقرأ بكل لغة ، ويدرك بكل وسيلة ؛ ويستطيع أن يطالع الساذج ساكن الحيمة والكوخ ، وللتحضر ساكن المائر والقصور . كل يطالع بهند إدراكه واستدانه ، فيجد فيه زادا من الحق ، حين يطالع بشعور التطلع إلى الحق . وهو قائم مفتوح في كل آن : « تبصرة وذكري لكل عبد منيب » .. ولكن العلم الحديث يطمس هذه التبصرة أو يقطع تلك الوشيجة بين القلب البشري والكون الناطق البين . لأنه في رؤوس مطموسة رانت عليها خرافة « للنهج العلمي » . للنهج الذي يقطع ما بين الكون والحقائق التي تعيش فيه !

والنهج الإيماني لا ينقص شيئا من ثمار « للنهج العلمي » في إدراك الحقائق للفرقة . ولكنه يزيد عليه ويصل هذه الحقائق للفرقة بعضها ببعض ، وردها إلى الحقائق الكبرى ، ووصل القلب البشري بها ، أي وصله بنواميس الكون وحقائق الوجود ، وهويل هذه النواميس والحقائق إلى إضاءات مؤثرة في مشاعر الناس وحياتهم ؛ لاسعومات جامدة جافة متحجرة في الأذهان لا تنفض لها شيء من سرها الجليل والنهج الإيماني هو الذي يجب أن تكون له الكرة في مجال البحوث والدراسات ليربط الحقائق العلمية التي تهتدي إليها بهذا الرباط الوثيق .. وبعد هذه الفتحة يضي في عرض صفحات الحق في كتاب الكون - في طريقه إلى قضية الإحياء والبث :

« ونزلنا من السماء ماء مباركا ، فأنبثنا به جنات وحب الحصيد ، والنخل باسقات لها طلع نضيد . رزقا لعباد وأحيينا به بلدة ميتا . كذلك الخروج » ..

وللأهل التازل من السماء آية يحيي موات القلوب قبل أن يحيي موات الأرض . ومثبه ذو أثر خاص في القلب لاشك فيه . وليس الأطفال وحدهم الذين يفرحون بالمطر ويطيرون له تحفا . قلوب الكبار الحاسنين تستروح هذا للشهد وتصفق له كقلوب الأطفال الأبرياء ، القريبين العهد بالقطرة !

ويصف السماء هنا بالبركة ، ويجعله في يد الله سببا لإنبات جنات الفاكهة وحب الحصيد . .

وهو النبات المحسود - وما ينبته به النخل . ويصفها بالسوق والجمال : « والنخل باسقات لها طلع نضيد » .. وزيادة هذا الوصف للطلع مقصودة لإبراز جمال الطلع للنضد في النخل الباسق . وذلك تمثيا مع جو الحق وظلاله . الحق السامق الجليل .

ويلس القلوب وهو يتن عليها بالماء والجناات والحب والنخل والطلع : « رزقا للباد » .. رزقا يسوق الله سببه ، ويتولى نبته ، ويطلع ثمره . للباد . وهو الولي . وهم لا يقدرُونَ ولا يشكرون !

وهنا ينتهي بموكب الكون كله إلى الهدف الأخير :

« وأحيينا به ليلة ميتا . كذلك الخروج » ..

فهي عملية دائمة التكرار فيها حولهم ، مألوفة لهم ؛ ولكنهم لا ينتبهون إليها ولا يلحظونها قبل الاعتراض والتعجب .. كذلك الخروج .. على هذه الوثيرة ، وبهذه السهولة .. الآن يقولها وقد حشد لها من الإيقاعات الكونية على القلب البشري ذلك الحشد الطويل الجليل المؤثر للوحي لكل قلب منيب .. وكذلك يبالغ القلوب خالق القلوب ..

ثم يقب بعرض صفحات من كتاب التاريخ البشري بعد عرض تلك الصفحات من كتاب الكون، تتطرق بمآل المكذبين الذين ماروا كما يمارى هؤلاء الشركون في قضية البعث، وكذبوا كما يكذبون بالرسل ، فحق عليهم وعيد الله الذى لا مفر منه ولا عيذ :

« كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود ، وعاد وفرعون وإخوان لوط ، وأصحاب الأيكة ، وقوم تبع . كل كذب الرسل فحق وعيد . أحيينا بالخلق الأول ؟ بل لم فى لبس من خلق جديد » ..

والرس : البئر : اللطوية غير اللبنة . والأيكة : الشجر اللثف الكثيف . وأصحاب الأيكة هم - فى الغالب - قوم شعيب . أما أصحاب الرس فلا يان عنهم غير هذه الإشارة . وكذلك قوم تبع . وتبع لقب لملوك حمير باليمن . وبقعة الأقوام للشار إليهم هنا معروفون لقارىء القرآن . وواضح أن الغرض من هذه الإشارة السريمة ليس تفصيله أمر هذه الأقوام . ولكنه إيقاع على القلوب بمسارع الغابرين . حين كذبوا الرسل . والذى يلتفت النظر هو النص على أن كلا منهم كذب الرسل : « كل كذب الرسل فحق وعيد » . وهى لفظة مقصودة لتقرير

وحدة العقيدة ووحدة الرسالة . فكل من كذب برسول قد كذب بالرسول أجمعين ؛ لأنه كذب بالرسالة الواحدة التي جاء بها الرسل أجمعون . والرسل إخوة وأمة واحدة وشجرة ضاربة الجذور في أعماق الزمان ، وكل فرع من تلك الشجرة تلخيص لخصائصها ، وصورة منها . ومن يس منها فرعاً قد مس الأصل وسائر الفروع .. « حق وعيد » ونالهم ما يعرف السامعون !

وفي ظل هذه الصارخ يعود إلى القضية التي بها يكذبون . قضية البعث من جديد . فيسأل : « أميينا بالخلق الأول ؟ » .. والخلق شاهد حاضر فلا حاجة إلى جواب ! « بل هم في لبس من خلق جديد » .. غير ناظرين إلى شهادة الخلق الأول للوجود ! لماذا يستحق من يكذب وأمامه ذلك الشاهد للشهود ؟

« ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ، ونهن أقرب إليه من حسبي » . وتلقى التلقين عن اليمين وعن الشمال عقيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد . وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد . .

« ونفخ في الصور ، ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد . لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد . وقال قرينه : هذا ما لدى عتيد . ألقيا في جهنم كل كفار عتيد . مناع للخير معتد مرتب . الذي جعل مع الله إلهاً آخر فأنقياء في العذاب الشديد . قال : قرينه : ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد . قال : لا تخصموا الذي وقد قدمت إليكم بالوعيد . ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد . يوم نقول لجهنم : هل امتلأت ؟ وتقول : هل من مزيد ؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد . هذا ما توعدون لكل أبواب حفيظ . من خشى الرحمن بالتيب وجاء قلب منيب . ادخلوها بسلام ، ذلك يوم الخلود . لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد » . .

وهذا هو المقطع الثاني في السورة : استطراد مع قضية البعث ، التي عاجلها الشوط الأول ؛ وعلاج للقلوب للكذب بلبسات جديدة ، ولكتها رهية خفيفة . إنها تلك الرقابة التي نعدنا عنها في تقديم السورة . ومشاهدتها التي تمثلها وتشخصها . ثم مشهد اللوت وسكراته . ثم مشهد (١١ - في خلال القرآن [٢٦])

الحساب وعرض السجلات . ثم مشهد جهنم فافرة فاها تملظ كالأقنى فيها وقودها البشرى تقول : « هل من مزيد ؟ » . وإلى جواره مشهد الجنة والنعم والتكريم .

إنها رحلة واحدة تبدأ من الليلاد ، وتمر بالموت ، وتنتهى بالبعث والحساب . رحلة واحدة متصلة بلا توقف ؟ رسم للقلب البشرى طريقه الوحيد الذى لا فكاك عنه ولا محيد ؟ وهو من أول الطريق إلى آخره فى قبضة الله لا يخلص ولا يفلت ، وتحت رقابته التى لا تقتر ولا تففل . وإنها لرحلة رهبة تملأ الحس روعة ورهبة . وكيف بإنسان فى قبضة الجبار ، الطلع على ذات الصدور ؟ وكيف بإنسان طالبه هو الواحد الديان ، الذى لا ينسى ولا يفل ولا ينام ؟

إنه ليرجف ويضطرب ويفقد توازنه وتماسكه ، حين يشعر أن السلطان فى الأرض يتبعه بجواسيسه وعيونه ، ويراقبه فى حركته وسكونه . وسلطان الأرض مهما تكن عيونه لا يراقب إلا الحركة الظاهرة . وهو يحتمى منه إذا أوى إلى داره ، وإذا أغلق عليه بابه ، أو إذا أغلق فيه أما قبضة الجبار فهى مسطرة عليه أينما حل وأينما سار . وأما رقابة الله فهى مسطرة على الضالم والأسرار . فكيف ؟ كيف بهذا الإنسان فى هذه القبضة وتحت هذه الرقابة ؟

« ولقد خلقنا الإنسان ، ونعلم ما توسوس به نفسه ، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد . إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » . .

إن ابتداء الآية : « ولقد خلقنا الإنسان » . . يشير إلى المقننى الضمى للمبارة . فصانع الآلة أدرى بتركيبها وأسرارها . وهو ليس بخالقها لأنه لم ينشئ مادتها ، ولم يزد على تشكيلها وتركيبها . فكيف بالمتنشى للوجد الخالق ؟ إن الإنسان خارج من يد الله أصلاً فهو مكشوف الكنه والوصف والسر خالقة سليم بمصدره ومنشئه وحاله ومصيره . .

« ونعلم ما توسوس به نفسه » . . وهكذا يجد الإنسان نفسه مكشوفة لا يحجبها سر ، وكل ما فيها من وساوس خافتة وخافية معلوم لله ، عهدها ليوم الحساب الذى ينكره ويحجده ؟ « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » . . الوريد الذى يجرى فيه دمه . وهو تعبير يمثل ويصور القبضة للملكة ، والرقابة للباشة . وحين يتصور الإنسان هذه الحقيقة لا بد يرتبش ويحاسب . ولو استحضرت القلب مدلول هذه المبارة وحدها ما جرؤ على كلمة لا يرضى الله عنها . بل ما جرؤ على هاجسة فى الضمير لا تال القبول . وإنها وحدها لكافية ليمس بها الإنسان فى

حذر دائم وخشية دأمة وبقطة لا تخفل عن الحاسبة . ولكن القرآن يستطرد في إحكام الرقابة . فإذا الإنسان يمشي ويتحرك وينام ويأكل ويشرب ويتحدث ويصمت ويقطع الرحلة كلها بين ملكين موكلين به ، عن اليمين وعن الشمال ، يتلقيان منه كل كلمة وكل حركة ويسجلانها فور وقوعها :

« إذ يتلقى التلقين عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » .

أى رقيب حاضر . لا كما يتبادر إلى الأذهان أن اسمى لللكين رقيب ، وعتيد !

ونحن لاندرى كيف يسجلان . ولاداعي للتخيلات التي لا تقوم على أساس . فوقتنا بإزاء هذه التنبؤات أن تلقاها كما هي ، وتؤمن بمدلولها دون البحث في كيفية ، التي لا تعيد تأميرتها في شيء . فضلا على أنها غير داخلة في حدود تجاربنا ولا معارفنا البشرية .

ولقد عرفنا نحن - في حدود علمنا البشري الظاهر - وسائل التسجيل لم تكن تخطر لأجدادنا على بال . وهي تسجل الحركة . والنبرة كالأشرطة الناطقة وأشرطة السينما وأشرطة التلفزيون . وهذا كله في محيطنا نحن البشر . فلا داعي من باب أولى أن نقيد لللائكة بطريقة تسجيل معينة مستمدة من تصوراتنا البشرية المحدودة ، البعيدة نهائيا عن ذلك العالم المجهول لنا ، والذي لانعرف عنه إلا ما يخبرنا به الله . بلا زيادة !

وحسبنا أن نمشي في خلال هذه الحقيقة للصورة ، وأن نستشعر ونحن نهم بأي حركة وبأية كلمة أن عن يميننا وعن شمالنا من يسجل علينا الكلمة والحركة ؟ تكون في سجل حسابنا ، بين يدي الله الذي لا يضيع عنده فتيل ولا قطمير .

حسبنا أن نمشي في ظل هذه الحقيقة الرهية . وهي حقيقة . ولولم ندرك نحن كيفيةها . وهي كائنة في صورة مامن السور ، ولا مفر من وجودها ، وقد أنبأنا الله بها لنحسب حسابها . لالتفك الجهد عبثا في معرفة كيفيةها !

والذين انتصروا بهذا القرآن ، وتوجهات رسول الله صلى الله عليه وسلم - الخاصة بمقتائق القرآن ، كان هذا سبيلهم : أن يشعروا ، وأن يسلوا وفق ما شعروا ..

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية ، حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن أبيه عن جده علقمة ، عن بلال ابن الحارث اللزني ، رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن الرجل ليكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ، ما يظن أن تبلغ ما بلغت ،

يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه . وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت ، يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه » .. قال : فكان عقلمة يقول : كم من كلام قد منعه حديث بلال ابن الحارث . (ورواه الترمذى والنسائى وابن ماجه من حديث محمد ابن عمرو به وقال الترمذى : حسن صحيح)
وحكى عن الإمام أحمد أنه كان فى سكرات اللوت يئن . فسمع أن الأئين يكتب . فسكت حتى فاضت روحه رضوان الله عليه .

وهكذا كان أولئك الرجال يتلقون هذه الحقيقة فيعيشون بها فى يقين .

تلك صفحة الحياة ، وزرأها فى كتاب الإنسان صفحة الاحتضار :

« وجاءت سكرة اللوت بالحق . ذلك ما كنت منه تحيد » ..

وللوت أشد ما يحاول الخلق البشرى أن يروغ منه ، أو يبعد شبحه عن خاطره . ولكن أتى له ذلك : وللولت طالب لا يمل الطلب ، ولا يطيء الخطى ، ولا يهتلف اللياء ؛ وذكر سكرة اللوت كقيل برجفة تدب فى الأوصال ؛ وبيننا للشهد معروض يسمع الإنسان : « ذلك ما كنت منه تحيد » . وإنه ليرجف لصدائها وهو بمد فى عالم الحياة فكيف به حين تماله وهو يمانى السكرات ؛ وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تمشاه للوت جمل يمسح العرق عن وجهه ويقول : « سبحان الله . إن للموت لسكرات » .. يقولها وهو قد اختار الرفيق الأملى واشتاق إلى لقاء الله . فكيف بمن عداه ؟

ويلفت النظر فى التمييز ذكر كلمة الحق : « وجاءت سكرة اللوت بالحق » .. وهى توحى بأن النفس البشرية ترى الحق كاملا وهى فى سكرات اللوت . تراه بلا حجاب ، وتدرك منه ما كانت تجهل وما كانت تجحد ، ولكن بمد فوات الأوان ، حين لا تنفع رؤية ، ولا يجدى إدراك ، ولا تقبل توبة ، ولا يحسب إيمان . وذلك الحق هو الذى كذبوا به فاتهبوا إلى الأمر للربيع وحين يدركونه ويصدقون به لا يجدى شيئا ولا يفيد

ومن سكرة اللوت ، إلى وهلة الحشر ، وهول الحساب :

« وفتح في الصور . ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد . لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك ، فبصرك اليوم حديد . وقال قرينه : هذا مالهى عتيد . ألقيا في جهنم كل كفار عتيد . مناع للخير معتد مريب . الذى جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد . قال قرينه : ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد . قال : لا تختصموا لنفى وقد قدمت إليكم بالوعيد . ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد » . .

وهو مشهد يكفي استحضاره في النفس لتقضى رحمتها كلها على الأرض في توجس وحذر وارتباب . وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « كيف أنتم . وصاحب القرن قد التقم القرن ، وحتى جهنمه ، وانتظر أن يؤذن له ؟ » قالوا : يا رسول الله ، كيف قول ؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : « قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » . فقال القوم : حسبنا الله ونعم الوكيل (١) . .

« وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد » . . جاءت كل نفس . فالنفس هنا هي التي تحاسب ، وهي التي تتلقى الجزاء . ومعهما سائق يسوقها وشاهد يشهد عليها . قد يكونان هما الكاتبان الحافظان لها في الدنيا . وقد يكونان غيرها . والأول أرجح . وهو مشهد أشبه شيء بالسوق للمحاكمة . ولكن بين يدي الجبار .

وفي هذا الموقف الصيب يقال له : « لقد كنت في غفلة من هذا . فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » . . قوى لا يحجب حجاب ، وهذا هو للوعد الذى غفلت عنه ، وهذا هو للموقف الذى لم تحسب حسابه ، وهنـهـ هي النهاية التى كنت لا تتوقـسها . فالآن فانظر . فبصرك اليوم حديد !

هنا يتقدم قرينه . والأرجح أنه الشهيد الذى يحمل سجل حياته : « وقال قرينه هذا مالهى عتيد » . . حاضر مهياً بعد . لا يحتاج إلى تهيئة أو إعداد !

ولا يذكر السياق شيئاً عن مراجعة هذا السجل تسجيلاً بتوقيع الحكم وتفيذه . إنما يذكر مباشرة النطق العلوى الكريم ، للملكين الحافظين : السائق والشهيد : « ألقيا في جهنم كل كفار عتيد . مناع للخير معتد مريب . الذى جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد » . .

وذكر هذه النوت يزيد في حرج الموقف وشدة . فهو دلالة غضب الجبار القهار في الموقف العسير الرهيب ؛ وهي نوت قيحة مستحقة لتشديد العقوبة : كفار . عني . مناع للخير . معتد . مريب . الذي جل مع الله إلها آخر . وتنتهي بتوكيد الأمر الذي لا يحتاج إلى توكيد : « فألقياه في المذاب الشديد » يانا لسكانه من جهنم التي بدأ الأمر بإلقائه فيها .

عندئذ يفزع قرينه ويرتجف ، ويأبى إلى إبعاد ظل التهمة عن نفسه ، بما أنه كان مصاحبا له وقرنا : « قال قرينه : ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد » . وربما كان القرين هنا غير القرين الأول الذي قدم السجلات . ربما كان هو الشيطان للوكل به ليفويه . وهو يتبرأ من إطفائه ، ويقرر أنه وجد ضالا من عند نفسه ، فاستمع لنوايته ، وفي القرآن مشاهد مشابهة يتبرأ فيها القرين الشيطاني من القرين الإنساني على هذا النحو . على أن الفرض الأول غير مستبعد . فقد يكون القرين هو الملك صاحب السجل . ولكن هول الموقف يجعله يبادر إلى التبرؤ - وهو برئ - ليعين أنه مع محبته لهذا الشقي - فإنه لم تكن له يد في أي مما كان منه . وتبرؤ البرئ أدل على الهول للزئول والكرب الخفيف .

هنا يبيح القول الفصل ، فينبى كل قول : « قال : لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد - ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد » . فالقام ليس مقام اختصام . وقد سبق الوعيد محمدا جزاء كل عمل . وكل شيء مسجل لا يبدل . ولا يجزى أحد إلا بما هو مسجل . ولا يظلم أحد ، فالجأزى هو الحكم العدل .

بهذا ينتهى مشهد الحساب الرهيب بهوله وشدة ؛ ولكن للشهد كله لا ينتهى . بل يكشف السياق عن جانب منه مخيف :

« يوم تقول للجهنم : هل امتلأت ؟ وتقول : هل من مزيد ؟ » .

إن للشهد كله مشهد حوازل . فتمرض جهنم فيه في معرض الحوار . وبهذا السؤال والجواب يتجلى مشهد عجيب رهيب . . . هذا هو كل كفار عني . مناع للخير معتد مريب . . . هؤلاء هم كثرة تغلف في جهنم تباه ، وتتكدس ركاما . ثم تنادى جهنم : « هل امتلأت ؟ » . واكتفيت ! ولكنها تملظ وتتحرق ، وتحول في كظة الأكل التهم : « هل من مزيد ؟ » . . . فياللهول الرعب !

وعلى الضفة الأخرى من هذا الهول مشهد آخر وديع أليف ، رضى جميل . إنه مشهد اللجنة ، تقرب من الشقيين ، حتى تراءى لهم من قريب ، مع الترحيب والتكريم . .

« وأزلفت الجنة للمتقين غير بد . هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ . من خشي الرحمن بالتيب وجاء بقلب منيب . ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود . لم يمشوا فيها ولدينا مزيد . والتكريم في كل كلمة وفي كل حركة . فالجنة تحرب وتزلف ، فلا يكفون مشقة السير إليها ، بل هي التي تجيء : « غير بيد » ونسيم الرضى يتلقاهم مع الجنة : « هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ . من خشي الرحمن بالتيب وجاء بقلب منيب فيوصفون هذه الصفة من اللأ الأمل ، ويعلمون أنهم في ميزان الله أوابون ، حفيظون ، يخشون الرحمن ولم يشهدوه ، منيئون إلى ربهم طائعون .

ثم يؤذن لهم بالدخول بسلام لتبر ما خرج : « ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود » ..
ثم يؤذن من اللأ الأمل ، تنوها بشأن القوم ، وإعلانا بما لهم عند ربهم من نصيب غير محدود :
« لم يمشوا فيها ، ولدينا مزيد » .. فهما اقترحا فهم لا يملكون ما أعد لهم . فلم يرض من ربهم غير محدود ..

ثم يجيء المقطع الأخير في السورة ، كأنه الإيقاع الأخير في اللحن ، بيد أقوى نغماته في لمس سريع . فيه لمسة التاريخ ومصارع التابرير . وفيه لمسة الكون للتفتح وكتابه اللين . وفيه لمسة البعث والحشر في مشهد جديد . ومع هذه اللمسات التوجيه للوحى العميق للمشاعر والقلوب :
« وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا ، فنقبوا في البلاد هل من محيى ؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . ولقد خلقنا السباع والارض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب . فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن الليل فسجد وأدبار السجود . واستمع يوم يناد للناد من مكان قريب . يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج . إنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير . يوم تشقق الأرض عنهم سراعا . ذلك حشر علينا يسير . نحن أعلم بما يقولون ، وما أنت عليهم بجبار ، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » ..

ومع أن هذه اللمسات كلها قد سبقَتْ في سياق السورة ، إلا أنها حين تعرض في الختام تعرض جديدة الإيقاع جديدة الوقع . بهذا التركيز وبهذه السرعة . ويكون لها في الحسن مذاق

آخر غير مذاقتها وهي مبسطة مفصلة من قبل في السورة . وهذه هي خصيصة القرآن السجية
قال من قبل : « كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود ، وعاد وفرعون وإخوان
لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع . كل كذب الرسل لحق وعيد .. »
وقال هنا : « وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا ، فقتلوا في البلاد . هل من
عجيس ؟ »

الحقيقة التي يشير إليها هي . ولكنها في صورتها الجديدة غيرها في صورتها الأولى .
ثم يضيف إليها حركة القرون وهي تقلب في البلاد ، وتتعب عن أسباب الحياة ، وهي مأخوذة
في القبضة التي لا يفلت منها أحد ، ولا مفر منها ولا فكاك : « فهل من عصى » .
وعقب عليها بما يزيد بها جنة وحيوية :

« إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ، أو ألقى السمع وهو شهيد » .
وفي مصارع التابرين ذكرى . ذكرى لمن كان له قلب . فمن لا تذكره هذه المسألة التي
مات قلبه أو لم يرق قلبا على الإطلاق لا بل إنه ليكني للذكرى والاعتبار أن يكون هناك سمع
يلقي إلى القصة بإصناف ووعي ، فيمثل القصة فعلها في النفوس .. وإنه للحق . فالنفس البشرية
شديدة الحساسية بمصارع التابرين ، وأقل يقظة فيها وأقل تمنع كافيان لاستجابة الله كرات
والتصورات للوحية في مثل هذه اللواقف للثيرة .

وعرض من قبل صفحات من كتاب الكون : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها
وزيناها وما لها من فروج ، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي ، وأنبتنا فيها من كل زوج
بصيص » . . .

وقال هنا : « ولقد خلقنا السباوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ، وما مسنا من لنوب » ..
فأضاف هذه الحقيقة الجديدة إلى جانب اللبنة الأولى . حقيقة : « وما مسنا من لنوب » : .
وهي توحى بيسر الخلق والإنشاء في هذا الخلق المائل . فكيف بإحياء اللوتى وهو بالقياس
إلى السباوات والأرض أمر هين صغير ؟

وعقب عليها كذلك بإعطاء جديد وظل جديد :
« فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن الليل
فسبحه وأذبار السجود » ..

وطاوع الشمس وغروبها ومشهد الليل الذى يعقب الغروب.. كلها ظواهر مرتبطة بالسموات والأرض. وهو يربطها باليسوع المسيح والحمد والسجود. ويتحدث فى ظلها عن الصبر على ما يقولون من إنكار البعث وجود قدرة الله على الإحياء والإعادة. فإذا جو جديد يحيط بتلك العسة للكررة. جو الصبر والحمد واليسوع والسجود. موصولاً كل ذلك بصفحة الكون وظواهر الوجود، تنور فى الحس كما نظر إلى السموات والأرض؛ وكما رأى مطلع الشمس، أو مقدم الليل؛ وكما سجد لله فى شروق أو غروب...

ثم.. لسة جديدة ترتبط كذلك بالصفحة الكونية للمرونة.. صبر وسبح واسجد. وأنت فى حالة انتظار وتوقع للأمر المائل للجلل، للتوقع فى كل لحظة من لحظات الليل والنهار. لا ينفصل عنه إلا الغافلون. الأمر الذى تدور عليه السورة كلها، وهو موضوعها الأصيل:

« واستمع يوم يناد للناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إننا نحن ونحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً. ذلك حشر علينا يسير.. » وإنه لمشهد جديد مثير، لتلك اليوم المصير. ولقد عبر عنه أول مرة فى صورة أخرى ومشهد آخر فى قوله: « وشغ فى الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد.. » الخ فأما هنا فمير عن النفخة بالصيحة. وصور مشهد الخروج. ومشهد تشقق الأرض عنهم. هذه الخلائق التى عبرت فى تاريخ الحياة كلها إلى نهاية الرحلة. تشقق القبور التى لا تعصى. والى تماقب فيها للوقت. كما يقول للمرى:

رب قبر قد صار قبراً مراراً ضاحكاً من تزامم الأضداد
ودفين على بقايا دفين فى طويل الأجل والآحاد

كلها تشقق، وتكشف عن أجساد ورفات وعظام وذرات تأهية أوحالة فى مسارب الأرض، لا يعرف مقرها إلا الله.. وإنه لمشهد عجيب لا يأتى عليه الخيال!

وفى ظلال هذا المشهد التائر للتير يقرر الحقيقة التى فيها يحادلون وبها يحسدون: « إننا نحن ونحيي ونميت وإلينا المصير.. » « ذلك حشر علينا يسير.. » فى أنسب وقت للتقرير..

وفى ظلال هذا المشهد كذلك يتوجه بالتثنية للرسول - صلى الله عليه وسلم - تجاه جيلهم وتكذيبهم فى هذه الحقيقة الواضحة للشهوة بعين الضمير:

« نحن أعلم بما يقولون . وما أنت عليهم بجبار . فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » ..
« نحن أعلم بما يقولون » .. وهذا حسبك . فقلع عواقبة عليهم .. وهو تهديد مخيف
ملقوف .
« وما أنت عليهم بجبار » .. فترغمهم على الإيمان والتصديق . فالأمر في هذا ليس إليك .
إنما هو لنا نحن ، ونحن عليهم رقباء وبهم موكلون ..
« فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » .. والقرآن يهز القلوب ويزلزلها فلا يثبت له قلب يعي
ويخاف ما يواجهه به من حقائق ترجف لها القلوب . على ذلك النحو العجيب .
وحين تعرض مثل هذه السورة ، فإنها لا تحتاج إلى جبار يلقى الأعناق على الإيمان . ففيها
من القوة والسلطان ما لا يمكن الجبارون . وفيها من الإقاعات على القلب البشري ما هو أشد
من سياط الجبارين !
وصدق الله العظيم ..

انتهى الجزء السادس والعشرون ويليها الجزء السابع
والعشرون مبدؤا بسورة القارئات (١)

(١) سورة القارئات مشتركة بين الجزئين . وقد آثرنا عرضها بكاملها - بكون الله - في الجزء السابع
والعشرين .

كتب المؤلف

- ١ - في ظلال القرآن (في ثلاثين جزءاً) دار إحياء الكتب العربية
- ٢ - العدالة الاجتماعية في الإسلام (طبعة خامسة) » » » »
- ٣ - معركة الإسلام والرأسمالية (ثانية) دار الإخوان للطباعة والصحافة
- ٤ - السلام العالمى والإسلام (ثانية) مكتبة وهبه شارع إبراهيم بابيدين
- ٥ - دراسات إسلامية (أولى) مكتبة لجنة الشباب المسلم
- ٦ - التصوير الفني في القرآن (رابعة) دار المعارف
- ٧ - مشاهد القيامة في القرآن (ثالثة) » »
- ٨ - المدينة المسحورة (ثانية) » »
- ٩ - النقد الأدبي : أصوله ومناهجه (ثانية) دار الفكر العربى
- ١٠ - أشواق (أولى) دار سعد مصر بالقجالة
- ١١ - طفل من القرية (» ») لجنة النشر للجامعيين
- ١٢ - الأطفاف الأرمية (بالاشتراك مع إخوته) » » »
- ١٣ - القصص الدينية (بالاشتراك مع الأستاذ السحار) » » »
- ١٤ - الشاطئ المجهول (شعر) ... قد
- ١٥ - كتب وشخصيات (نقد) » ...
- ١٦ - مهمة الشاعر في الحياة (») » ...
- ١٧ - نقد كتاب مستقبل الثقافة (») » ...

الكتب التالية:

(١) نحو مجتمع إسلامي	(٢) أمريكا التي رأيت
(٣) حلم القبر (شعر)	(٤) قافلة الرقيق (شعر)

Bibliotheken Alexandrina

0593926